

U22010

5-12-95

Title - MAZAMEEN ABID.

Created - Sayyed Aboid Hussain

Publisher - Kitabo' Duniya Limited (Delhi)

Date - 1947.

Pages - 336.

Subjects - Urdu Mazameen ; qabul ; Basma
Kas Masood

UNIVERSITY OF TORONTO

مَضَائِكُ عَالِدٍ

کتابی و نیالمیڈوی

MAKTI... LTD.
DELANE

۱۹۱۶ م ۱۹۱۶ م
ع ۱۱ م
۲۲-۱۰

URDU TEXT 101

باراول ۲۰۰۰ م
مئی ۱۹۳۶ ع

قیمت للتقریر

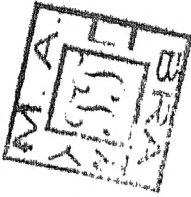
لطیفی پریس دہلی

CHECKED-2002

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U22010

فہرست حصہ اول (تذکرہ و تبصرہ)

صفحہ	نمبر سلسل	
۱	۱-	اقبال کا تصور خودی
۴۸	۲-	مسعود مرحوم
۶۲	۳-	حالی
۹۰	۴-	عقل و عشق اقبال کی شاعری میں
۱۰۱	۵	حدیثِ دگیاں
۱۲۷	۶	سچا انسانہ
۱۴۰	۷	بڑا ناڈشا
۱۷۷	۸	ڈرامہ کیلے

حصہ دوم

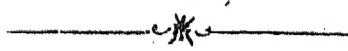
(ظفر و مزاج)

صفحہ	نمبر سلسل
۲۱۹	۱۔ مجذوب کی بڑ
۲۳۰	۲۔ عینک فروش
۲۴۶	۳۔ دو عینکیں
۲۵۷	۴۔ کامیابی
۲۷۲	۵۔ اینیون کی پنک
۲۸۳	۶۔ نمونہ کا خطبہ صدارت
۲۹۳	۷۔ حساب اور رومان
۳۲۳	۸۔ معرکہ کامریض

حَقْل

(مذکرہ و تبصرہ)

اقبال کا تصوّر خودی

اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ اقبال کے کلام کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اُن کی شاعری فلسفیانہ شاعری ہے۔ یس کر شاید آپ کے ذہن میں الجھن پیدا ہو کہ بھلا فلسفہ شعر کیونکر ہو سکتا ہے، فلسفہ تو حقیقت کی خشک اور بے جان تعبیر ہے اور شعر اس کی زندگی سے جھلکتی ہوئی تفسیر فلسفی صورت کا کائنات کا ذہنی ادراک کرتا ہے اور اپنے ادراکات کو مجرّد بصورت میں بیان کرتا ہے جو ہماری لوح فکر پر درج ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ خلاف اس کے شاعر بنف کائنات کی تڑپ، قلب حیات کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے اور اپنے احساسات کو متحرک نقش اور نغمے میں ادا کرتا ہے جو ہمارے دل میں الزام کو خون کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے۔

حق اگر سوز سے نہ دارِ حکمت است

شعری گردِ جو سوز از دل گرفت

کیا اقبال کے شعر کو فلسفیانہ شعر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ وہ حکمت کے

نظریات کی طرح سوز و درد، زندگی اور حرکت سے خالی ہے؟

جے اقبال کے کلام سے ذرا سا بھی مس سے وہ جانتا ہے کہ اس کے ،
معنی ہرگز نہیں۔ اقبال کی شاعری تو اک حیات کا خزانہ ہے۔ جس سے زندہ
اور زندہ دلی کے چٹھے لبتے ہیں جن سے سیراب ہو کر دایوس دلوں کی خشک اور بڑ
زمین میں جان پڑ جاتی ہے اور امید کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے ۔

بات یہ ہے کہ جب شعر کے لئے نلفے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو فلسفہ
کی صرف ایک ہی صنعت مد نظر ہوتی ہے یعنی موضوع کی کیفیت اور نگہ گیر
اقبال کا کلام فلسفیانہ اسی معنی میں ہے کہ وہ ایک کلی تصور حیات پیش کرتا
اس کا موضوع فرقہ اور ملت کی زندگی کا ایک جامع نصب العین ہے جسے
فلسفہ تمدن کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر طرزا داد کو دیکھتے تو وہ اسی سوز و گداز رنگ
و آہنگ سے لبریز ہے جو ایشیائی شاعری کی جان ہے۔

یہاں ایک غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ
اقبال کا خطاب انسانوں کی صرف ایک جماعت یعنی مسلمانوں سے ہے اگر
نوع انسانی سے نہیں۔ ان کے پیش نظر ملت کا نصب العین ہے جو انسانیت
کے مقابلے میں بہت تنگ اور محدود ہے۔ اس سے زیادہ وسیع مشرب تو
ہندوستان اور ایران کے غزل گو شاعر کا ہر جو عالم انسانی زندگی کے جذبات
و کیفیات کے مصور ہیں۔ مگر زراغور سے دیکھتے تو محض جذبات کی کیفیات کا

اور ہی اور چیز ہے اور زندگی کے ایک مکمل تصور کی تعبیر اور چیز ہے۔ جذبات
 انسانوں میں یکساں ہیں لیکن نصب العین حیات کی تشکیل میں اختلاف پیدا
 کرنا گزیر ہے۔ ایک عالمگیر انسانی تمدن کا خیال ہر زمانے میں بعض لوگوں
 پیش نظر رہا ہے اور اب بھی ہے۔ لیکن محض مجرد تصور یعنی فلسفے کی شکل
 میں تصور کو کسی ایک شخص کے قلب سے بھی وہ زندہ تعلق پیدا نہیں
 ہو سکتا۔ موضوع شعر بنانے کے لئے ضروری ہے۔ اب تک ہر شاعر
 پر مجبور ہے کہ انسانیت کا عکس کسی خاص ملت یا قوم کے آئینے میں
 ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قوم اور ملت کے تصورات میں کون
 وہ وسیع ہے۔ اگر آپ قوم سے اہل مغرب کی اصطلاح میں وہ جماعت مراد ہیں
 تو میں قدرے مشترک محض نسل اور وطن ہے اور ملت اقبال کے محاورے میں
 لڑوہ کو کہیں جس کے لئے ایک روحانی اور اخلاقی نصب العین رشتہ آتما
 نام دیتا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ ملت کے تصور کا وسیع تر اور انسانیت سے
 اب نہ ہونا ممکن ہے۔ اس لئے کہ نسل و وطن کا فرق دنیا میں ہمیشہ سے ہے اور
 نہ رہے گا۔ اور اگر اس پر زیادہ زور دیا جائے تو نوع انسانی میں اتحاد پیدا ہونا
 ہے۔ لیکن ایک اخلاقی اور روحانی نصب العین کا کل انسانوں کو ایک مرکز پر جمع
 متحد کر دینا کم سے کم خیال میں آسکتا ہے۔ دیکھنا اصل میں یہ ہے کہ جو نصب العین
 کے ذہن میں ہے وہ کیا ہے اور کیا ہے۔ محض یہ بات کہ وہ ملت کے تصور

سے وابستہ ہے اُسے تنگ اور محدود کرنے کے لئے کافی نہیں۔
 اقبال کی شاعری اور ان کے نصب العین زندگی کو سمجھنے کے لئے یہ
 ہے کہ ہم اس نقش کو اس کے تاریخی پس منظر کے ساتھ دیکھیں۔ جب افق ہند
 وہ ہلالِ نو نمودار ہوا جو ایک دن فلکِ شعر پر ماہِ کامل بن کر چمکنے والا تھا۔
 وقت عموماً مشرق اور خصوصاً عالمِ اسلام پر عرب و یاس کی تاریکی چھائی ہوئی
 سب سے بدتر حالت ہندوستان کے مسلمانوں کی تھی۔ جہل اور غلامی کی بدولت
 ان کے دلوں میں زندگی کی آگ سرد پڑ چکی تھی۔ اور چہرہ رکھ اٹھا کر دیکھتے رہا
 کے ڈھیروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ مغربی فاتحوں کی ہیبت، مغربی
 کی صورتِ مسلمانانِ ہند کے قلب و دماغ پر ستوی تھی۔ وہ اس بے پناہ قوت
 سے ڈر کر بھاگنا چاہتے تھے۔ مگر یہ مقناطیس کی طرح انہیں اپنی طرف کھینچ رہی
 اس زمانے میں ایک باہمت، خوددار اور مدبر مسلمان سید احمد خاں نے جسے یقین
 ملت اسلامی کی سطحی کمزوری کی نہ میں فولاد کی قوت پنہاں ہے مسلمانوں کو
 پر ابھارا کہ وہ بے تکلف اپنی زندگی کو مغربی تمدن سے رگڑ کھانے دیں۔ اس
 سے ابتدا میں انھیں سخت صدمہ پہنچا، مگر اسی سے وہ جنگاریاں بھی نکلیں جنہ
 نے ان کے دلوں میں حیرت و حیرت کی آگ بھڑکادی۔

تدبیر و سیاست کو چھوڑ کر صرف شعر کے میدان کو دیکھتے تو آپ کو دود

صورتیں نظر آئیں گی۔ جنہوں نے مسلمانوں کے مرغوبی اور مایوسی کے ظلم کو توڑا اور ان میں محمود و امری اور خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک 'حالی' جس نے سوز و درد کے لہجے میں ملت اسلامی کو اس کے عروج و زوال کی داستان سنا کر گذشتہ عظمت و اقبال کی یاد تازہ کر دی اور موجودہ پستی و نکبت پر غیرت دلائی۔ دوسرے اکبر جس نے ظرافت کے پیرائے میں مسلمانوں کو غیروں کی ذہنی غلامی کی ذلت سے آگاہ کیا۔ اور ان کی نظر میں اپنے مذہب و مذہن کا احترام دوبارہ قائم کر دیا۔ حالی 'جدت پسند تھے۔ قدیم تہذیب کی خرابیوں پر سختی سے نکتہ چینی کرتے تھے اور جدید تہذیب کی خوبیوں کو اختیار کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ اکبر 'قدامت پسند تھے۔ نئی روشنی کی ہر چیز پر سستے تھے اور پرانی روشنی کی ہر چیز کو مسترد تھے۔ مگر دونوں نے مسلمانوں میں عزت قومی کے جذبے کو ابھارا۔ اپنی مدد آپ کرنے کا حوصلہ دلایا اور یاس کی ناپہنچی میں امید کی ایک جھلک دکھائی۔

لیکن ان دونوں کی نظریات کی نہ تک نہیں پہنچی۔ انھوں نے بیمار قوم کا مرض تو تشخیص کر لیا لیکن اس مرض کا سبب نہیں پہچان سکے۔ اکبر نے مسلمانوں کے منزل کا باعث یہ قرار دیا کہ وہ اپنے مرکز یعنی مذہب سے منحرف ہو گئے اور حالی نے یہ کہا کہ وہ اجتہاد فکر اور وسعت نظر چھوڑ کر تقلید پرست اور تنگ خیال بن گئے۔ مگر دونوں میں سے کسی نے یہ نہ بتایا کہ آفران کے مرکز سے منحرف ہونے یا تقلید و تعصب اختیار کر لینے کی وجہ کیا تھی۔ اس وجہ کے معلوم کرنے کے لئے اقبال کی

فلسفیانہ نگاہ کی ضرورت تھی۔ شاید موردِ خ یہ کہے کہ دولت اور حکومت نے مسلمانوں کو کاہل اور عیش پرست بنا دیا اور اسی کا ہلی اور عیش پرستی نے انہیں رفتہ رفتہ فعالیت اور حرکت سے محروم کر کے انفعالیات اور جمہور میں مبتلا کر دیا لیکن اقبال جن کی نظر تاریخ کے ساتھ ساتھ فلسفہ تمدن اور فلسفہ نفس پر بھی عبور رکھتی تھی، اس توجہ کو کافی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک اولوالعزم قوم میں، جس نے اپنی عظمت و سطوت کا سکہ دنیا پر بٹھا دیا ہو، جماعتی تعیش اور کاہلی کی لہر، جب تک اس کے اندر روحانی تعیش اور کاہلی کا ذہن نہ بھرا ہو، ہرگز اس حد تک نہیں پہنچ سکتی کہ اس کے قوائے ذہنی اور عقلی کو موقوف کر دے۔ یہ روحانی تعیش اور کاہلی اقبال کے نزدیک وحدتِ بڑے کے عقیدے پر مبنی ہے جو مسلمانوں میں غیر اسلامی اثرات سے سیلا ہوا اور جس نے انفرادی نفس کے وجود کو باطل قرار دے کر ان کے دلوں سے فرد کا اخلاقی ذمہ داری کے احساس کو مٹا دیا اور اس طرح مذہب و اخلاق کی بڑ کو کھوکھلا کر دیا اور اسی عمل کے ذوق کو فنا کر دیا۔ اس جمال کی تفصیل خود اقبال کی زبان سے سنئے:-

”مسئلہ انا کی تحقیق و تدقیق میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی ذہنی تالی میں ایک عجیب مماثلت ہے۔ اور وہ یہ کہ جس نکتہ خیال سے سری شنکر نے گویا کی تفسیر کی، اسی نکتہ خیال سے شیخ محی الدین عربی اندلسی نے قرآن شریف کا

تفسیر کی جس نے مسلمانوں کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ شیخ اکبر کے علم و فضل اور ان کی زبردست شخصیت نے مسئلہ وحدت الوجود کو جس کے وہ ان تھک مفسر تھے اسلامی تخیل کا ایک لاینفک عنصر بنا دیا۔ اوحد الدین کرمانی اور فخر الدین عراقی ان کی تعلیم سے نہایت متاثر ہوئے۔ اور رفتہ رفتہ چودھویں صدی کے تمام عجمی شعراء اس رنگ میں رنگین ہو گئے۔ ایرانیوں کی نازک مزاجی اور لطیف الطبع قوم اس طویل دماغی مشقت کی کہاں متحمل ہو سکتی تھی جو جزو سے کل تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے۔ انھوں نے جزو و کل کا دشوار گزار درمیانی فاصلہ تخیل کی مدد سے طے کر کے ”رگ چراغ“ میں ”خون آفتاب“ اور ”شرار سنگ“ میں ”جلوہ طور“ کا مشاہدہ کیا۔

”مختصر یہ کہ ہندو حکم نے مسئلہ وحدت الوجود کے اثبات میں دماغ کو اپنا مخاطب کیا، مگر ایرانی شعراء نے اس مسئلے کی تفسیر میں زیادہ خطرناک طریق اختیار کیا یعنی انہوں نے دل کو اپنا آماجگاہ بنایا اور ان کی حسین و جمیل نکتہ آفرینیوں کا آخر کار یہ نتیجہ ہوا کہ اس مسئلے نے عوام تک پہنچ کر تمام اسلامی توکم و دوقی عس سے محروم کر دیا۔“

وحدت وجود کا مسئلہ جس کی طرف مندرجہ بالا عبارت میں اشارہ کیا گیا ہے، یہ ہے کہ وجود حقیقی صرف خالق کائنات کی ذات کا ہے۔ مخلوق جس میں عالم طبیعی

اور انسان سبھی داخل ہیں، محض استناری اور مہوم وجود رکھتے ہیں اور اسی ایک نور انیروی کے پرتو ہیں۔ ہم نے اپنی کوتاہ بینی سے ان اصنام خیالی کو حقیقی سمجھ لیا ہے اور تعینات کے ان پردوں نے ہمیں معرفت ذات سے محروم کر دیا ہے۔

سا کثرت آرائی وحدت ہے پستاری و ہم
کر دیا کافران اصنام خیالی نے مجھے

اصل میں یہ احساس وحدت ایک کیفیت ہے جو قلب جال پر ایک خاص وقت میں آنا فانا گذر جاتی ہے مگر جب زبان قال اسے تصورات کے جاں میں پکڑ کر رکھنا چاہتی ہے تو الفاظ کے سوا کچھ ماتھ نہیں آتا۔ انھیں الفاظ کو شاعرے اڑتے ہیں اور نظم کا خوشنما لباس پہنا کر اس قدر دلکش اور دلغریب بنا دیتے ہیں کہ سننے والوں کا دل و دماغ مسحور ہو جاتا ہے۔ یہی وہ تصرف ہے جس کے متعلق شیخ علی حزیں نے کہا ہے کہ ”برائے شعر گفتن خوب است“ اگر یہ فیصلہ قال محض تفریح کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں مگر غضب تو یہ ہے کہ جو قوم عیش و عشرت میں پڑ کر زندگی کی کٹھن ذمہ داریوں سے گھبرائے لگتی ہے اور ان سے بچنے کا حیلہ ڈھونڈھتی ہے وہ اس متصوفانہ شاعری کو اپنا فلسفہ حیات بنا لیتی ہے۔ کائنات کا مہوم ہونا، نفس انسانی کا بے حقیقت اور زندگی کا بے ثبات ہونا، سبھی دکل

کالا حاصل ہونا وہ خیالات ہیں جو شر کے پیچھے سروں میں تھکی ہوئی قوم کو لوہا دے کر سلا دیتے ہیں۔ پھر جب اپنی غفلت کی بدولت وہ دولت، حکومت، قوت، اقتدار کھو بیٹھتی ہے تو یہی دلفریب لگنے، جو پہلے صبر و سکون اور کیفیت و سرور کا سبب ہوتے تھے، اب تنوت و یاس اور عز و ملال کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور اسے ایک بار گرنے کے بعد پھر اٹھنے نہیں دیتے۔ یہی ماہر اتحادی مسلمانوں پر گنہ اور جس نے ان میں بے مرکزی، بے اصولی اور بے عملی پیدا کر دی۔ مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی امراض کا یہی سب سے بڑا سبب تھا جسے حکیم ملت اقبال نے پہچانا اور جس کے ازالے کی کوشش میں انھوں نے اپنی سچائی کی خداداد قوت صرف کی۔

اس عقیدے کو جو اقبال کے نزدیک ملت اسلامی کے زوال کی حقیقی وجہ ہے وہ "نفی خودی" کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور ثبات خودی کے نظریے سے رد کرنا چاہتے ہیں۔ خودی یا انانیت کا لفظ اردو میں کبر و غرور کے معنوں میں آیا کرتا ہے مگر اقبال نے اسے ایک فلسفیانہ اصطلاح کے طور پر اس احساس اور عقیدے کے لئے استعمال کیا ہے کہ فرد کا نفس یا انا، گواہ ایک مخلوق اور فانی ہستی ہے، لیکن یہ ہستی اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتی ہے جو عمل سے پایدار اور لازوال ہو جاتا ہے۔ اسرار خودی کے دیباچہ میں فرماتے

اس نظم میں بمعنی غور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو
 میں ہے۔ اس کا مفہوم محض احسان نفس یا تعین ذات ہے۔
 یہی خودی کا تصور اقبال کے فلسفہ حیات و کائنات کی بنیاد ہے کسی
 نے کہا ہے کہ فلسفے کا آغاز ایک حیرت ادا لہجہ سے ہوتا ہے۔ وہ سوال جس
 نے اقبال کو الجھن میں ڈالا یہ ہے، یہ وحدت و وحدانی یا شعور کا روشن نقطہ جس
 سے تمام انسانی جذبات و تخیلات مستیز ہوتے ہیں، یہ پراسرار شے جو فطرت انسانی
 کی منتشر اور غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے، یہ خودی، یا انا، یا میں جو اپنے
 عمل کی رُو سے ظاہر اور اپنی حقیقت کی رُو سے مضمر ہے، جو تمام مشاہدات کی
 خالق ہے مگر جس کی لطافت نگاہوں کے گرم مشاہدے کی تاب نہیں لاسکتی۔
 کیا چیز ہے؟ کیا یہ ایک لازوال حقیقت ہے یا زندگی نے محض عارضی طور پر
 اپنے فوری علمی اغراض کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو اس فریب نگین یادِ رخ
 مصلحت آمیز سننمایاں کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے افراد اور اقوام کا طرزِ عمل
 اس نہایت ضروری سوال کے جواب پر منحصر ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں
 کوئی قوم ایسی نہ ہوگی جس کے علماء اور حکماء نے کسی نہ کسی صورت میں اس سوال کا
 جواب پیدا کرنے کے لئے دماغ سوزی نہ کی ہو۔ مگر اس سوال کا جواب افراد و اقوام
 کی دماغی قابلیت پر اس قدر انحصار نہیں رکھتا جس قدر کہ ان کی افتادِ طبیعت پر
 مشرق کی فلسفی مزاج قومیں زیادہ تر اسی نتیجے کی طرف مائل ہوئیں کہ انسانی 'انا'

محض ایک فریبِ تخیل ہے اور اس پھندے کو گلے سے اتارنے کا نام نجات ہے مغربی اقوام کا علمی مذاق ان کو ایسے نتائج کی طرف لے گیا جن کے لئے ان کی فطرت متقاضی تھی۔۔۔ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک نہایت زبردست پیغام عمل تھی گو اس تحریک کے نزدیک انا ایک مخلوق ہستی ہے جو عمل سے لا نوال ہو سکتی ہے۔۔۔۔۔ میں نے اس دقیق مسئلے کو فلسفیانہ دلائل کی پیچیدگیوں سے آزاد کر کے تخیل کے رنگ میں رنگین کرنے کی کوشش کی ہے نہ تاکہ اس حقیقت کو سمجھنے اور غور کرنے میں آسانی پیدا ہو۔

آئیے اب یہ دیکھیں کہ جس خیال کو اقبال نے یہاں تخیل طور پر پیش کیا ہے اس کی تفصیلات اس باکمال سخنور کے فیضِ طبع سے شعر کا جامِ مزین کس قدر دلنشین اور دل آویز، روح پرور اور روح افزا، جاں نواز اور جاں بخش بن جاتی ہیں۔

اقبال کے نزدیک کائنات کی اصل ایک وجودِ بیض ہے جس کے اندر شعور اور ارادے کی قوتیں مضمر ہیں۔ ان قوتوں کو فعل میں لانے کے لئے اس نے آپ کو خود اور غیر خود یا فلسفے کی اصطلاح میں موضوع اور معروض میں تقسیم کر دیا غیر خود کی علت غائی یہ ہے کہ وہ خودی کے مشاہدہ کے لئے آئینہ کا اور اس کے عمل ارتقا کے لئے معمول کا کام دے۔ خودی اپنی تکمیل اور استحکام کے لئے غیر خود

سے نکل راتی ہے اور اسی تضادم کے ذریعہ سے اس کی اندرونی قوتیں نشوونما پاتی ہیں۔ اور وہ بتدریج سلسلہ ارتقا کو طے کرتی ہے۔ اس کی ہستی مسلسل حرکت اور عمل پیہم، کشمکش اور کارزار ہے۔ جس نسبت سے کوئی شے اپنی خودی میں مستحکم اور غیر خود پر غالب ہے اسی نسبت سے اس کا درجہ مدارج حیات میں متعین ہوتا ہے۔

ہر چہ می بینی ز اسرار خودی است	پیکر ہستی ز آثار خودی است
آتشکار عالم پست را کرد	خوشنشین را چوں خودی بیدار کرد
غیر اد پیدا است از اثبات او	صد جہاں پوشیدہ اندر ذات او
تا فراید لذت پیکار را	سازد از خود سپیکر اغیار را
پس بقدر استواری زندگی است	چوں حیات عالم از زور خودی است
ماہ پابند طواف پیہم است	چوں زمین بر سہتی خود محکم است
پس زمین مسجور چشم خاوار است	ہستی مہراز زمین محکم تر است

اس سلسلہ ارتقا کی آخری کڑی انسان ہے۔

خودی کیا ہے راز درون حیات	خودی کیا ہے بیداری کائنات
ازل اس کے پیچھے ابد سامنے	نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے
زمانے کے دھار سے مین ہتی ہوئی	ستم اس کی موجوں کے بہتی ہوئی

ازل سے ہے یکشمکش میں اسیر ہوئی خاکِ آدم میں صورت پذیر
خودی کا نشین ترے دل میں ہے فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے

مخلوقات میں باعتبار مدارج انسان اسی لئے سب سے برتر ہے کلاس کی
ذات میں خودی کو اپنا اور اپنے مفقود کا شعور حاصل ہو جاتا ہے اور یہی شعور
اسے اور سب چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ بھی اور مخلوقات کی طرح ایک مخلوق
ہے مگر اس کی ہستی محض اعتباری نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ اس کے مقابلے میں
عالمِ فطرت کا وجود محض اضافی اور انسانی ادراک و مشاہدے کا باندہ ہے۔
اِس جہاں چیت صنم خانہ پندارِ سنست جلوہ اوگر دیدیدہ بیدارِ سنست
ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہِ ادرا حلقہ ہست کہ از گردشِ ہر کای سنست
ہستی و بستی از دیدنِ و نا دیدنِ سن چہ زمان و چہ مکان شوخی ادا کای سنست

جہاں رافرہی از دیدنِ ما نہانش رستہ از بالیدنِ ما
جہاں غیر از تجلیِ ہائے مانیست کہ بے ما جلوہ نوز و صانیست
جہاں رنگ و بو گلہ رستہ ما ز ما آزاد و ہم والہ رستہ ما
خودی اور ایکس تارنگہ لبست زمین و آسمان و ہر وہ لبست

یہ قول ڈیکارٹ کے انایا خودی کی ہستی بدیہی ہے اس لئے کہ اسے
 بلا واسطہ اپنا شعور ہوتا ہے دلائل حالیکہ غیر خود یعنی عالم نظرت کی ہستی دلیل کی
 محتاج ہے۔ اگر انسان کو اپنے وجود میں شک ہو تو یہ شک خود اس بات کا ثبوت
 ہے کہ کوئی شک کرنے والا موجود ہے۔

اگر کوئی کہے کہ من و ہم و گمان است	ممودش چوں نمود این و آن است
بگو با من کہ دارائے گماں کیمت	یکے در خود نگر آں بے نشان کیمت
جہاں پیدا و محتار و سیلے	نمی آید بہ فکر حبیر سیلے
خودی پنہاں ز حجت بے نیاز است	یکے اندیش و دریاب این چہ راز است
خودی را حق بدار باطل ہندار	خودی را کشت بے حاصل ہندار

جس طرح انسانی زندگی کا نقطہ آغاز اپنی خودی کا شعور ہے اسی طرح
 اس کی منزل مقصود یہ ہے کہ خودی کو روز بروز مضبوط اور مستحکم کرتا جائے۔
 جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں، خودی کے استحکام کی یہی صورت ہے کہ انسان
 غیر خود سے یعنی اپنے طبی ماحول سے مسلسل جنگ کرتا رہے۔ یہ اس طرح ہوتا
 ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لئے نئے نئے مقاصد متعین کرتا رہے اور انھیں حاصل
 کرنے کی سعی میں سرگرم رہتا ہے۔ اس میں اسے اپنے ماحول میں تصرف کرنا
 اپنی راہ سے رکاوٹوں کو دور کرنا اور مشکلات کا مقابلہ کر کے ان پر غالب آنا

پڑتا ہے۔ اس طرح اس کی ذہنی اور عملی قوتیں برابر تیز ہوتی جیتی ہیں اور اس کے سینے میں خودی کی آگ روز بروز زیادہ شعل ہوتی جاتی ہے۔

زندگانی را بقا از مدعا ست کار دانش را در از مدعا ست
زندگی در جھوپٹ پوشیدہ است اصل اور آرزو پوشیدہ است
از تنہا رقص در دل سینہ ہا سینہ ہا از تاب آئینہ ہا
ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعل آرزو تابندہ ایم

یہ سو ز آرزو طالب خودی کو دم بھر چین نہیں لینے دیتا۔ ایک مقصد کے حاصل ہوتے ہی وہ ایک بلند تر مقصد کے حصول کی کوشش کرنے لگتا ہے اور اسی طرح راہ طلب میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی بے قراری اور بے چینی اسی سعی بہیم اور جہد مسلسل کا نام زندگی ہے۔ سکون خواہ وہ بہشت کا سکون کیوں نہ ہو، روح انسانی کے لئے موت کا پیام ہے۔

چہ کنم کہ فطرت من بمقام در نہ سازد دل نا صبور دارم چو صبا بدلا نہ زابے
چونظر قرار گیرد بہ نگار خوب روئے تپناں زماں دل من پیئے خوب تر نگارے
ز شہر ستارہ جویم ز ستارہ آفتابے سیر منزلے نہ دارم کہ بہیم از قرآے
چو ز بادہ بہائے قدر حے کشیدہ خیرم غزلے دگر میرا یم بہ ہوائے نو بہائے
دل عاشقاں بہیر بہ بہشت جاوداے نہ نوائے در مندے نہ غنئے نہ نمکائے

خودی کے منازل ترقی اس عالم زمان و مکان کی تسخیر پر ختم نہیں ہوتے
شاعر کی چشمِ تنجیل انسان کے جہد و عمل کے لئے اس کے ماورائے نئے میدان
دیکھتی ہے۔

خودی کی یہ ہے منزلِ اولیں مسافر یہ تیرا شمس نہیں
تری آگ اس خاکِ لہ سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں
بڑھے جایہ کوہِ گراں توڑ کر! طلسمِ زمان و مکان توڑ کر
جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود
ہر اک منظر تیری یلغار کا تری شوخی منکر و کردار کا

قناعت نہ کر عالمِ رنگ بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تڑپے سلسلے آسمان اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں

اس راہ میں ایک رہنما کی ضرورت ہے اور وہ رہنما عشق ہے۔ عشق
اس سر و کامل کی محبت کو کہتے ہیں جو معرفتِ نفس کے مدارج سے گذر کر خودی
کی سراج پر پہنچ چکا ہے۔ محبت کا دوسرا نام تقلید ہے۔ لیکن یہاں عشق
اور تقلید کے یہ معنی نہیں ہیں کہ عاشق اپنے آپ کو معشوق کی ذات میں

یا مقلد اپنے آپ کو مرشد کی ذات میں کھودے یا اس سے روحانی قوت
 مستعار لے کر مصنوعی تقویت حاصل کر لے بلکہ یہ ہیں کہ وہ اس برتر شخصیت
 سے تکمیل خودی کا راز سیکھے اور خود اپنی قوتوں کو نشوونما دے کر اپنی شخصیت
 یا خودی کو استوار کرے۔

لفظہ نورے کہ نام اد خودی است زیرِ خاکِ ماشرارِ زندگی است
 از محبت می شود پایندہ تر زندہ تر، سوزندہ تر، تابندہ تر
 کیبیا پیداکن از مشیتِ گلے بوسہ زن بر آستانِ کاملے
 کیفیتِ باخیزد از صہبائے عشق ہست ہم تقلید از اسمائے عشق
 ناشقی محکم شوازِ تقلید یار تا کند تو شود یزداں شکار

خام کار دل کو عشق خود فراموشی اور از خود رنگی سکھاتا ہے مگر بچہ کاروں
 کو خود شناسی اور خود داری کا سبق دیتا ہے۔

ہر دل عشق رنگِ تازہ بر کرد گہے بانگ و گہے باشیشہ سر کرد
 را از خود ر بود و چشمِ ترواد مرا با خویش تن نزدیک تر کرد

ایک لافانی نصب العین کی محبت فانی انسان کی خودی کی تکمیل کر کے
 سے بھی لازوال بنا دیتی ہے۔

مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروغ عشق ہے اہل حیات موت، اس پر حرام
 تند و سبک میر ہے گرچہ زمانے کی رو عشق خود اک میل ہے بل کو تپتا ہے تھا
 عشق کی تقویم میں عصرِ رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام

طلبِ ہدایت کے لئے کسی مردِ کمال کے آگے سر نہ بٹا رہو جھکا نا تو خودی کو
 مستحکم کرنا ہے لیکن مال و دولت، جاہ و منصب کے لئے ادبِ بابِ اقتدار کا
 درست نگرہونا اسے ضعیف کر دیتا ہے۔ فقر و استغنا خودی کی سب سے
 اہم شرط ہے۔

اے فراہم کردہ از مشیراں خراج گشتہ رو بہ مزاج از احتیاج
 از سوال افلاسِ گرد و خوار تر از گدائی گد یہ گر نادار تر
 از سوالِ آشفتنہ اجڑا سے خودی بے تجلی شعلِ سینا سے خودی
 واسے بر منت پندیر خوانِ غیر گردنش خم گشتہ احسانِ غیر
 اے خنک آتشہ کا اند آفتاب می سخا ہد از حضرت یک جامِ آب
 چوں جباب از غیرتِ مردانہ باش ہم بہ بحر اند رنگوں پیمانہ باش

سوال اور گدائی صرف اسی کا نام نہیں کہ مفلس دولت مند کا طفیلی بن جائے
 بلکہ دولت جمع کرنے کا ہر طریقہ جس میں انسان خود محنت کر کے زلھائے، بلکہ

دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھائے، اقبال کے نزدیک گداگری میں داخل ہے
یہاں تک کہ وہ بادشاہ بھی جو غریبوں کی کمائی پر بسر کرتا ہے، سوال اور درویشوں کو
کاٹتا ہے۔

میکس میں ایک دن اک مرد زیرک نے کہا
ہے ہمارے شہر کا سلطان گدا سے بے نوا
تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اُسے
کس کی عربانی نے بخشی ہے اُسے زریں قبا
اُس کے آب لالہ گلوں کی خون دہقان سے کشید
تیرے پیرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا
اس کے نعمت خانے کی ہر چیز ہے مانگی ہوئی
دینے والا کون ہے، مرد غریب و بے نوا
مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج
کوئی مانے یا نہ مانے میرا سلطان سب گدا

گدا کی اور فقر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ گدا کی مال دنیا کی
احتیاج اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا نا ہے۔ فقر مادی لذتوں سے
بے نیاز ہو کر کائنات کی قوتوں کو تسخیر کرنا۔ لہذا میں فطرت پر حکمرانی کرنا۔

دنیا میں امن و انصاف کا ڈھنگا بچانا، مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے نجات دلانا ہے۔

چیت فقراے بندگان آج کل	ایک نگاہ راہ ہیں یک نده دل
فقر خیر گیر بانان شعیر	بستہ فتراک او سلطان و میر
فقر بر کرو بیاں شیخوں زند	برنوا میں جہاں شیخوں زند
باسلاطین بر فتر مرد فقیر	از شکوہ بوریا لرزد سریر
از جنوں می افگند ہوئے بہ شہر	وارہا ند خلق را از جبر و قہر
بر نیفتد ملتے اندر نبرو	تا درو با قیست یک درویش مرد
آبروئے ماز استغنائے ادست	سر زما از شوق بے پروائے ادست

اک فقر سکھانا ہے صیاد کو نجھیری	اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہاگیر
اک فقر سے قوموں میں سکینی و دلگیری	اک فقر سے مٹی میں خاصیت کیری

فقر کے ہیں معجزات تلج و سریر و سپاہ	فقر ہے بیرون کا میر فقر ہے شاہ کا شاہ
چڑھتی ہے جب فقر کی سان پتینگ خودی	ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کاریا

کمال ترک نہیں آج کل سے مہجوری	کمال ترک ہے تسخیر خاکی و نوری
-------------------------------	-------------------------------

میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا تمہارا فقر ہے بے دولتی و بد بخوری

جب خودی عشق و محبت اور فقر و استغنا سے مستحکم ہو جاتی ہے تو کائنات کی ساری قوتیں انسان کے قبضہ میں آ جاتی ہیں۔

از محبت چوں خودی محکم شود قوتش فرماں دہ عالم شود
پنجبہ او پنجہ حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود

قلندر ایں کہ یہ تیغ آرب و گل کو شند ز شاہ بلج ستاند و فرقہ ی پر شند
بہ جلوت اند و کمند سے بہ ہر و سہ چنید بہ خلوت اند و زمان و مکان در آغوشند

مگر خودی کی غیر محدود قوت تعمیر و تخریب دونوں کا کام کر سکتی ہے خودی سے تعمیر کا کام لینے کے لئے تو بیع کے ساتھ ساتھ اس کی تادیب و تربیت بھی ضروری ہے (بے فیاد اور بے تربیت خودی کی مثال شیطان ہے جس کے متعلق اقبال کا نظریہ نہایت دلچسپ ہے۔ وہ بھی گوسٹے کی طرح اسے بدی کی قوت نہیں بلکہ خودی اور تخلیق کی عظیم الشان قوت سمجھتے ہیں جو محبت و اطاعت کی راہ مستقیم سے بھٹک سگئی ہے) خودی کی تادیب و تہذیب کا پہلا درجہ اطاعت ہے یعنی اس قانون حیات کی پابندی جو خالق عالم نے ہر مخلوق

کے لئے مقرر کیا ہے۔

خویش را ز بھیری آئیں کند	ہر کہ شخیرمہ و پرویں کند
قید پورا نافہ آہو کند	باد را زندان گل خوشبو کند
پیش آئینے سرتیم جسم	می زند اختر سے منزل قدم
پاتمال از ترکب گرویدہ است	سبزہ بردین منور دیدہ است
رقص پیرا در رگ او خون او	لالہ سپہم سوختن قانوں او
ذرہ ہا صحر است از آئین جہل	قطرہ ہا دریا است از آئین صل
نور افلاں ازیں سماں روی	باطن ہر شے ز آئینے قوی
زینت پاکن ہماں ز بھیریم	باز اسے آزاد دستور قدیم
از حد و زندگی بیرون شو	سکھو سچ سختی آئیں مشو

دوسرا وجہ ضبط نفس ہے یعنی انسان اپنے نفس کی ادنیٰ حقوں کو جن کی سرکشی کی کوئی حد نہیں ہے، قابو میں لائے خصوصاً انسانی محبت اور خوف کے جذبات پر جو سب سے زیادہ قوی ہیں، غالب آئے۔

خود پرست و خود سوار و خود سراسر است	نفس تو مثل شتر خود پرور است
تا شوی گوہر اگر باشی حذف	مرد شو آور ز مام او بکف
با محبت خوف را آمیختند	طرح تعمیر تو از گل ریختند

خوب دنیا خوفِ عقبیٰ خوفِ جاں خوفِ آلامِ زمین و آسمان
حبِ مال و دولت و حبِ وطن حبِ خویش و اقربا و حبِ زن
ناعصائے لالہ داری بدست ہر ظلمِ خوفِ را خواہی شکست
ہر کہ در اقلیمِ لا آبا د شد فارغ از بندِ زن و اولاد شد

ان دونوں مدارج سے گزرنے کے بعد انسان اس درجے پر فائز ہوگا جسے انسانیت کا درجہ کمال سمجھنا چاہیے۔ یہ نیابتِ الہی کا درجہ ہے اور اسے حاصل کرنا از تقائے خودی کا بلند ترین نصب العین ہے۔ اسی کی تلاش میں نوعِ انسانی ہزار ہا سال سے سرگرم سعی ہے اور اسی کے انتظار میں کائناتِ روزِ نازل سے بے قرار ہے۔

نائبِ حق در جہاں بودن خوش است بر عناہر حکمران بودن خوش است
نائبِ حق ہیچو جانِ عالم است ہستی او ظنِ اسمِ اعظم است
از رموزِ جزو و کلی آگاہ بود در جہاں قائم با امر اللہ بود

اے سوارِ شہرِ پدِ دریاں بیا اسے فروغِ دیدہ امکاں بیا
ردنِ ہنگامہ ایچا دشو در سوارِ دیدہ ہا آبا دشو
نوعِ انسانِ مزروع و لوحِ صلی کاروانِ زندگی را سفرلی

سجدہ ہائے طفلک دبرِ ناوِ پیر از جبینِ شہِ سارِ ما بگیر

کبھی اسے حقیقتِ منتظرِ نظرِ آلباسِ مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے ٹپ رہے ہیں مری چینِ نیاز میں

خالِکی نوری نہا و بندہ مولا صفات
ہر دو جہان سے غنی اس کا دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل
اس کی ادا دلفریب اس کی نگہ دل نواز
رزم دم گفت گو گرم دم جستجو!
رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز
نقطۂ برکارِ حق مردِ حند اکا یقین
ورنہ یہ عالم تمام وہم و ظلم و مجاز
عقل کی منزل ہے وہ عشق کا حاصلِ ہر وہ
حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ

ہم نے اوپر اس مافوق انسانی قانون کا ذکر کیا ہے جس کی پابندی خودی

کی تکمیل کے لئے لازمی ہے۔ یہ فرد اور ملت کے ربط کا قانون ہے، جسے اقبال ”بے خودی“ کہتے ہیں۔

ایران اور ہندوستان کے شعور نفس انسانی کو قطرے سے اور ذات ایزدی کو دریائے تشبیہ دیتے آئے ہیں۔ اقبال قطرہ و دریا کی تمثیل سے فرد و ملت کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن ان کے نزدیک قطرے کے دریا میں مل جانے سے اس کی ہستی فنا نہیں ہو جاتی بلکہ اور استحکام حاصل کر لیتی ہے۔ وہ بلند اور دائمی مقاصد سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اس کی قوتیں منظم اور منضبط ہو جاتی ہیں اور اس کی خودی پائیدار اور لازوال بن جاتی ہے۔

فرد تا اندر جماعت گم شود	قطرہ وسعت طلب قلم شود
فرد تنہا از مقاصد غافل است	قوتش اشفتگی را مائل است
تو م با ضبط آشاگرد اندیش	نرم روشنی صبا گرد اندیش
چوں اسیر حلقہ آیین شود	آہوئے رم خوئے او شکین شود

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں
موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

اب تک ہم نے اقبال کے کلام سے تصور خودی کے وہ عناصر منتخب کر کے

آپ کے سامنے پیش کئے ہیں جو عالمگیر ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اقبال کا سارا فلسفہ اسلامیت کی روح سے لبریز ہے اور ان کے صحیح مخاطب مسلمان ہیں۔ لیکن ایک سچے شاعر کی طرح ان کے دل میں سارے جہان کا درد ہے۔ ان کی محبت کل نوع بشر کو محیط ہے اور ان کا پیام ایک حد تک سب انسانوں کے لئے عام ہے۔ وہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کو اپنی خودی کی تربیت اور اپنی مخصوص ملی روایات کی حفاظت کی تعلیم دیتے ہیں تاکہ وہ زندگی کے صحیح نصب العین سے قریب تر ہو جائیں۔

من نہ گویم از بتاں بیزار شو	کافر ی شائستہ ز نار شو
اسے امانت دار تہذیب کہن	پشت پا بر ملت آبا من
گر جمعیت حیات ملت است	کفر ہم سرمایہ جمعیت است
تو کہ ہم در کافر ی کامل نہ	لا تق طرف ص جرم دل نہ
ماندہ ایم از جاوہ تسلیم وود	تو ز آذر من زابراہیم وود
قیس ناسودائی محل نہ شد	در جنون عاشقی کامل نہ شد

ان کے کلام سے بے شمار اشعار پیش کئے جاسکتے ہیں جن میں انہوں نے بلا امتیاز مذہب و ملت کل نوع انسانی سے خطاب کیا ہے۔ لیکن ہمارے اس دعوے کا کہ اقبال کے فلسفہ خودی کا جہاں بخش پیام صرف مسلمانوں تک محدود

نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے کل انسانوں کے لئے ہے، قطعی ثبوت ”پیام مشرق“ کے دیباچے سے ملتا ہے۔ جس کے چند جملے ہم یہاں نقل کرتے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ اقوام عالم کا باطنی اضطراب جس کی اہمیت کا صحیح

اندازہ ہم اس وقت اس وجہ سے نہیں لگا سکتے کہ خود اس اضطراب سے متاثر ہیں۔

ایک بہت بڑے روحانی اور تمدنی اضطراب کا پیش خیمہ ہے۔ یورپ کی جنگ عظیم

ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیائے نظام کو تقریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور

اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم

اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے۔ مشرق اور بالخصوص

اسلامی مشرق نے صدیوں کی نیند کے بعد آنکھ کھولی ہے مگر اقوام مشرق کو یہ

محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنے حوالی میں کسی قسم کا انقلاب نہیں پیدا کر سکتی

جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے ضمیر میں متشکل نہ ہو۔ فطرت کا یہ

اٹل قانون جس کو قرآن نے ان الذلہ لا ینغیر ما بقوم حتی ینغیر و اما بانفسہم

کے سادہ اور بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے، زندگی کے فردی اور اجتماعی پہلو

پر حاوی ہے اور میں نے اپنے فارسی کلام میں اسی صداقت کو مد نظر رکھنے کی

کوشش کی ہے۔ اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ممالک مشرق میں ہر قسم کی

کوشش جس کا مقصد افراد و اقوام کی نگاہ کو جغرافیائی حدود سے بالاتر کر کے

ان میں ایک صحیح اور قومی انسانی سیرت کی تجدید یا تولید ہو قابل احترام ہے۔“

آپ نے دیکھا کہ اقبال کا نصب العین افراد اور اقوام کی نگاہ کو تنہائی حدود سے بالاتر کر کے ایک صحیح اور قوی انسانی سہرت کی تجدید و تولد ہے۔ اسی کو انہوں نے اپنی تصنیفات میں مد نظر رکھا ہے اور اسی کا پیام مشرق و مغرب کو دینا چاہتے ہیں۔

ہم ادھر کہہ چکے ہیں کہ خالص فلسفیانہ نظریے کی حیثیت انسانیت کا ایک عالمگیر تصور ممکن ہے، لیکن جب اس تصور کو ایک زندہ نصب العین کی صورت میں پیش کرنا ہو تو وسیع سے وسیع نظر رکھنے والا بھی اس پر مجبور ہے کہ انسانیت کی تصویر کسی خاص ملت کے آئینے میں دیکھیے۔ اقبال کے لئے ملت بیضائے اسلام اس آئینے کا کام دیتی ہے۔ ان کے نزدیک انسان کی خودی کی حقیقی تکمیل اور فرد و ملت کا حقیقی ربط صرف اسلام ہی کے ذریعہ ممکن ہے اس لئے کہ اسلام میں فرد اور ملت کا نشہ اتحاد اس یا وطن کا محدود تصور نہیں بلکہ توحید اور رسالت کا وسیع اور ہمہ عقیدہ ہے۔

یادِ وطن وابستہ تقدیر ارم	برنسب بنیاد و تقسیمِ ارم
اصلِ ملت در وطن ویدن کہ چہ	باد و آب و گل پر سنیدن کہ چہ
ملت مارا اساس دیگر است	ایں اساس اندر دل ماضی است
مدعائے ماکل مایکیت	طرز و انداز خیال مایکیت
لا الہ سربا یہ اسرارِ ما	رشتہ اش شیرازہ افکارِ ما
ملتِ بیضائے جہاں لا الہ	سازِ ما پر پردہ گرداں لا الہ
از رسالت در جہاں تکوینِ ما	از رسالت وینِ ما آئینِ ما
از رسالت صد ہزار باکیست	جزو ما از جزو ما لاینفک است

از میان بحرِ ادخیز بیم ما	مثل موج از ہم نمی بریزیم ما
دینِ فطرت از نبی آموختیم	در ره حق مشعل افروختیم
این گہرا ز بحرِ بے پایانِ اوست	ایں کہ یک جا نیم از احسانِ اوست
قوم را سرمایہ قوت ازو	حفظِ ستر و حدتِ ملت ازو

فرد کو حقیقی آزادی ملتِ اسلامی ہی کے اندر حاصل ہوتی کیونکہ
 اسی ملت نے نوعِ انسانی کو حقیقی معنی میں حریت، مساوات اور اخوت کا
 نمونہ دکھایا۔ توحید کے عقیدے نے نسل و نسب کے امتیاز کو مٹا دیا، غریبوں کو
 امیروں کے اور زیر دستوں کو زبردستوں کے تسلط سے آزاد کر کے عدل و انصاف
 کی حکومت قائم کی اور اسلام کے رشتے سے انسانوں کو ایک دوسرے کا بھائی
 بنا دیا۔

اُمّتے از ما سوا بیگانہ	برچراغِ مصطفیٰ پروانہ
ناشکیبِ امتیاناتِ آمدہ	در نہادِ مساواتِ آمدہ
پیشِ قرآن بندہ و مولا یکیت	بوریا و مسندِ دیبا یکیت

عشق را آرام جاں حریت است	نافہ آتش را سار جاں حریت است
موی و فرعون و شیس و زید	ایں دو قوت از حیاتِ آبدید

زندہ حق از فوتِ شبیری است باطل آفرینِ حسرتِ میری است
 ماسوی اللہ را سلاں بند نیست پیشِ فرعونے سرش نگندہ نیست
 کل مومن اخوۃ اندر دلش حریتِ سر پایہ آب و گلش

تکمیلِ خودی کی ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ نفسِ زمان و مکان کی قیود سے آزاد ہو جائے اور یہ بات بھی ملتِ اسلامی کے اندر حاصل ہو سکتی ہے جو خودِ حدودِ زمانی و مکانی سے بالاتر ہے اس لئے کہ اس کا اساس نسل و وطن کا مادی تحلیل نہیں بلکہ توحید و رسالت کا روحانی عقیدہ ہے۔ نسل فنا ہو سکتی ہے وطن کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے مگر کلمہ توحید کا رشتہ لافانی اور لازوال ہے۔

جو ہر بابا بقائے بستہ نیست بادہ تندرش بہ جائے بستہ نیست
 عقدہ قومیتِ مسلم کشود از وطن آقائے ماہجرت نمود
 حکمتش یک ملت گیتی نورد بر اساس کلمہ تعمیر کرد
 سرکہ از قیدِ جہات آزاد شد چوں فلک شش جہت آباد شد

امتِ مسلم ز آیاتِ خداست اعلش از ہنگامہ قالو الی است
 تاحد ان یظہرو فرمودہ است از ضرورن این چراغ افروہ است
 رو میاں را اگر م بازاری نماید آں جہانگیری جہان داری نماید

شیشہ ماسائیاں درخوش نشت رونقِ خجاندہ یوناں شکست
مصر ہم در امتحان ناکام شد استخوانِ اودنہ اہرام شد
در جہاں بانگِ ازاں بود است و ہست ملتِ اسلامیوں بود است و ہست

ملتِ اسلامی کے لئے قرآن کریم آئینِ حیات کا اور اخلاقِ محمدیؐ اور زندگی کا کام دیتا ہے۔ آئینِ الہی پر عمل کرنے سے اس کی سیرت میں نیکی اور آدابِ محمدی کی پیروی سے حسن اور دل کشی پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مرکز مشہود کعبہ اور اس کا نصب العین حفظ و نشرِ توحید ہے۔

تو ہی دانی کہ آئینِ توحیدیت زیرِ گردوں سیرِ تمکینِ توحیدیت
آں کتابِ زندہ مترانِ حکیم ! حکمتِ ادلائزال است و تہدیم
نسخہ اسرارِ تکوینِ حیات ! بے ثبات از توششِ گیر و ثبات
از یک آئینی سلمانِ زندہ است ! پیکرِ مدت ز قرآنِ زندہ است

ملت از آئینِ حق گیر د نظام از نظمائے محکمے گیر دوام
ہست دینِ مصطفیٰ دینِ حیات بے ثبات از توششِ گیر و ثبات

غچہ از شاخِ اِصْطَفٰی گلِ شواذِ بادِ بہارِ مصطفیٰ

انہماش رنگ ہو باید گرفت
بہرہ از خلق او باید گرفت
خطرِ مسلم سراپا شفقت است
در جہاں دستِ مزیانش رحمت است

قوم را ربط و نظام اندر کرنے
روزگارِ شش ما دوام اندر کرنے
رازِ دایرِ رازِ مابیتِ الحرام
سوزِ ما ہم سازِ مابیتِ الحرام
توزیو بندے خرمیے زندہ
تا طوافِ او کسی پائندہ
در جہاں جانِ اہم جمعیت است
در نگرِ سرِ حرم جمعیت است

زانکہ در تکبیرِ رازِ بود و نیست
حفظِ نذرِ لا المقصودِ نیست
تائیدِ خیر و باگِ حق از عالمے
گر سلما فی نیاسائی دے
آب و تابِ چہرہٴ ایامِ تو
در جہاں شاہد علی الاقوامِ تو
نکتہٴ سخاں را صلای عامِ وہ
انعلومِ اسیے پیغامِ وہ
تا بدستِ آور و نبضِ کائنات
دامود اسرارِ تقویمِ حیات
در جہاں وابستہٴ دینش حیات
نیست ممکن جز آئینش حیات

یہ ایک آئینی اور ایک جہتی، ہم مرکزی اور ہم مقصدی ملت کو متحد کر کے
ایک نفسِ واحد بنا دیتی ہے اور اس میں ایک اجتماعی خودی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے

جس کی مجموعی قوت فرد کی خودی کو تقویت پہنچاتی ہے اور وسیع تر اور محکم تر بناتی ہے۔ یہ ملت کا احساس خودی بھی فرد کے احساس خودی کی طرح اسی کو توسیع اور استحکام حاصل کرتا ہے کہ کارزار حیات میں عالم خارجی کی قوتوں کا مقابلہ کرے۔ علم کے ذریعہ سے ان کی حقیقت کو پہچانے اور عمل کے ذریعہ انہیں تسخیر کرے۔ عالم اسباب کو حقیر جان کر ترک کروینا غفلت کی انتہا ہے۔ یہ فرد اور ملت کا میدانِ عمل اور ان کی عقل اور ارادے کی تربیت نگاہ ہے۔ مگر انسان علم کی مدد سے اپنے خارجی ماحول پر غالب نہ آئے تو اس سے مغلوب ہو کر ہلاک ہو جائیگا۔ اس لئے عالم اسباب بھی معرفت نفس کی طرح خودی کے نشوونما کے لئے ناگزیر ہے

ہر کہ محسوسات را تسخیر کرد	عالی از ذرۂ تعمیر کرد
کوہ و صحرا، دشت و دریا بحر و بر	تختہ تعلیم از باب نظر
اسے کہ از تعمیر انسوں خفنتہ	عالم اسباب را دوں گفتہ
خیز و کن دیدہ مخمور را	دولتخواں این عالم مجبور را
غایتش توسیع ذاتِ مسلم است	استحسانِ ممکناتِ مسلم است
کاروانِ رہگذارست این جہاں	نقدِ یونینِ رعایا راست این جہاں
گیر اور اتانہ او گیرد نرا	ہیچوئے اندر سب گیرد نرا

جستجو را محکم از تدبیر کن النفس و آفاق را تسخیر کن

چشم خود بکشاؤں اور اشیا نگر نشہ زیر پردہ صہبا نگر
 تاقوی از حکمت اشیا شود نا تو اں باج از تو انایاں خور
 علم اشیا اعتبار آدم است حکمت اشیا احصا آدم است

ملت کے احساسِ خودی کی توسیع کے لئے علمِ کائنات اور تسخیرِ کائنات کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی تاریخ اور اپنی روایات کی یاد کو دل میں تازہ رکھے۔ تاریخ اقوام کی زندگی کے لئے قوتِ حافظہ کا حکم رکھتی ہے۔ حافظہ ہی وہ چیز ہے جس سے فرد کے مختلف ادراکات میں ربط اور تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ جب خارجی حیات کے ہجوم میں اسے ”میں“ یا ”انا“ کا مرکز ہاتھ آتا ہے تو یہی حافظہ اس احساسِ خودی کی حفاظت کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح تاریخ سے ملت کی زندگی کے مختلف ادوار میں ربط اور تسلسل پیدا ہوتا ہے اور یہی شیرازہ بندی اس کے شعورِ خودی کی کفیل اور اس کے بقاء کے دوام کی ضامن ہے۔ وہی قومیں دنیا میں زندہ رہتی ہیں جو اپنے حال کا رشتہ ایک طرف ماضی سے اور دوسری طرف مستقبل سے استوار کرتی ہیں۔ زندگی نام ہی اس احساسِ تسلسل کا ہے۔

کوہِ کوہِ را دیدی اے بالغِ نظر کوہِ بود از معنی خود بے خبر

نفس گیر این دآں اندیشه اش
غیر جوئی غیر بینی پیشه اش
تازانش گیرئی افکار او
گل نشاند زرچک پندار او
چشم گیرایش فخر خویشتن
دستک بر سینه می گوید که "من"
یاد او با خودش ناسااش کند
حفظ ربط دوش و فردایش کند
این "من" نوزاده آغاز حیات
نفسه بیداری ساز حیات

ملت نوزاده مثل طفلک است
طفلی که در کنار مادر است
بسته با امروز او فرداش نیست
حلقه های روز و شب در پاش نیست
چشم بستی را مثالی مردم است
سینه را بیننده و اند خود کم است
صد گره از رشتنه او و آکند
نا سر تا بر خود می پدید آکند
گرم چون افتد به کار روزگارا
این شعور تازه گردد و پدیدار
نفسها بردارد و اندازد او
سرگذشت خویش را می سازد او
قوم روشن از سواد سرگذشت
خود شناس آمد زیاده سرگذشت
نسخه بود ترا اے هو شمنند
ربط ایام آمده شیرازه بند
صفط کن تاریخ را پاینده تنو
از نفسها رے رسید زنده شو
سرزند از ماضی تو حال تو
خیزد از حال تو استقبال تو
مشکن از خواهی حیات از دال
رشته ماضی را استقبال د حال

موجِ ادراکِ تنس زندگی است مے کشاں را شوہِ قلقلِ زندگی است

اد پر کے صفحات میں اقبال کے تصورِ خودی کے دو پہلو آپ کے سامنے آگئے۔ ایک یہ کہ خودی کا غیر خود یعنی عالمِ خارجی سے۔ دوسرے یہ کہ اس کا نفسِ جماعی یعنی ملت سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ ابھی ایک تیسرا پہلو باقی ہے جو ان دونوں سے زیادہ نازک اور لطیف ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ فرد کا برجیت مخلوق کے اپنے خالق سے صحیح علاقہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ خودی غیر خود سے ٹکرا کر اور اس کی قوتوں کو تسخیر کر کے استحکام اور توسیع حاصل کرتی ہے، اپنی فطرت کے قانون کی پابندی سے یعنی توحید و رسالت کے روحانی عقیدے کی بنا پر ملت کے جبلِ ستین میں مربوط ہو جانے سے پائیدار اور لازوال بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ محمد و ولاد والہستی اس ذاتِ لایزال سے جس نے اس کو ادراکِ کائنات کو پیدا کیا، کیا رشتہ رکھتی ہے۔

اب تک اقبال کے کلام کا موضوع فلسفہ نفس اور فلسفہ تمدن کے مسائل تھے جن میں جذبات کو بہت کم دخل ہے۔ جذبات شاعری کی جان ہیں اور خشک فلسفیانہ مسائل میں جو جذبات کے کیف اور رنگ... سے خالی ہوں، شعریت پیدا کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ یہ اقبال کا کمال فن ہے کہ انھوں

نے حکمت کو اپنے سوزِ دل کی حرارت سے شعر بنا دیا۔ یہ اُن کے حصّے کی چیز ہے جس میں ایشیا کے قدیم و جدید ستاعروں میں بہت کم ان کے ساتھ شریک ہیں۔ لیکن اب وہ لُغَو کے میدان میں قدم رکھتے ہیں جہاں اُردو ادبِ قلب کو نا تمام تصورات کا ایک ہلکا سا لباس پہنا کر الفاظ میں ادا کرنا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ مرحلہ ایشیائی شاعر کے لئے سب سے زیادہ آسان ہے اس لئے کہ یہ احساسات اس کی طبیعت میں رچے ہوئے ہیں اور پھر ان میں کچھ اُن جو شمریت ہے کہ خود بخود شعر کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں مگر دوسرے لحاظ سے دیکھتے تو یہ میدان اس قدر پامال ہو چکا ہے کہ اس میں کوئی نئی راہ نکالنا نہایت مشکل ہے۔ لیکن اقبال کا طرزِ خیال ہی سب سے جدا ہے اس لئے ان کے تصنیف نے خود بخود اپنے لئے ایک نیا راستہ پیدا کر لیا ہے اور وہ اسی منزل کی طرف لے جاتا ہے جو ان کے فلسفہٴ حیات کی منزل ہے۔ یہی وہ نازک مقام ہے جس میں روحانیت کا ذوق رکھنے والی طبیعتیں اکوٹھو جاتی ہیں۔ باوجود معرفت کے پہلے ہی جام میں علم کائنات اور احساسِ خودی کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ یہ قبال ہی کا ظرف ہے کہ عالم بے خودی میں بھی اتنا ہوش رہتا ہو کہ اس امانت کو نہیں بھولتے جو خدا نے انسان کے سپرد کی ہے۔

ہم نے اوپر کہا تھا کہ طالبِ خودی اس سرِ خدا کی محبت میں جو مدارجِ خودی

میں اس سے برتر ہے۔ سرشار ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ٹھکانا ہے اس کیفیت و سستی کا جو خودی کے مبدا و منتہا اور خالق و پروردگار یعنی خدا سے تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتی ہے۔ انسان اپنے دائرہ ارتقا میں خودی کے کل مراحل طے کرنے کے بعد بھی ناقص و ناقصا ہی رہتا ہے اور کمال و تمام کا وہ جلوہ جو اسے ذات مطلق میں نظر آتا ہے اس کے دل کو بے ساختہ اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی کشش کا عشق حقیقی ہے۔ عشق کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔ آرزو و جستجو، دیدار و وصل، قدیم صوفی شعائر کے یہاں اس تیسری منزل کا تصور یہ ہے کہ طالب مطلوب کے اندر اس طرح فنا ہو جائے جیسے قطرہ دریا میں محو ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ محدود و واحد و دو کے وصل کا اس کے سوا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ مگر اقبال کے نزدیک اس عشق کی صرف دو ہی منزلیں ہیں۔ پہلی منزل سوز و گداز آرزو کی ہے۔ دوسری کیفیت دیدار کی جو راحت بخش بھی ہے اور صغراب افزا بھی۔ تیسری کوئی منزل نہیں۔ لذت و دیدار سے کامیاب ہونے کے بعد بھی نفس انسانی روح مطلق سے جدا رہتا ہے اور درودِ جدائی سے تڑپتا ہے۔ یہی اس کی فطرت ہے اور یہی اس کی تقدیر ہے۔

اب اس اجمال کی تفصیل اقبال کے کلام میں ملاحظہ ہو۔ صوفی شعائر کے نزدیک عالم شہودی کی تخلیق کی غایت، یہ ہے کہ شاہد مطلق اس آئینے میں اپنے جمال کا نظارہ کرے

دہر جز جلوہ بیکسانی معشوق نہیں ہم کہاں ہوتے اگر حن نہ ہوتا خود بین
(غالب)

اقبال کا بھی یہی خیال ہے۔

صورت گرے کہ پیکرِ روز و شب آفرید از نقشِ این داس بہ تماشائے خود رسید
فرق یہ ہے کہ ادروں کے نزدیک ماسو محض موہوم ہے اور اقبال کے
نزدیک موجود۔ غالب کہتے ہیں :-

شاہد ہستی مطلق کی کر ہے عالم لوگ کہتے ہیں کہ ہے پرہیزِ منظور نہیں
مگر جیسا کہ ہم اوپر کہہ چکے ہیں اقبال کے خیال میں کائنات کے اندر
حیات حقیقی یعنی خودی کی قوت مضمر ہے۔ ادراں اعتبار سے مظاہر کائنات محض
دہم ہی دہم نہیں ہیں بلکہ کم سے کم بالقوۃ وجود رکھتے ہیں۔ جب یہ قوت نہ فریتہ
ارتقا پا کر انسان کی ذات میں شعور اور ارادہ حاصل کر لیتی ہے تو اس کا وجود
نمایاں ہو جاتا ہے۔ میلاد آدم دنیا میں ایک نئے دور حیات کا آغاز ہے اس
لئے کہ وہ اپنی نیستی کا شعور اور ہستی مطلق کی معرفت کا حوصلہ رکھتا ہے۔

نعرہ ذو عشق کہ خونیں جگر ہے پیداشد حسن لرزید کہ صاحبِ نظر ہے پیداشد
نظرتِ آشفت کہ از خاکِ جہانِ مجبُو خود گرے، خود شکنے، خودِ دگر ہے پیداشد
خبر سے رفت زگر دوں بہستانِ ازل حذر ہے پر دگیاں پردہ درے پیداشد
آرہ و بے خبر از خویش بہ آغوشِ حیات چشمِ واکر دو جہانِ دگر ہے پیداشد

یہ نیا مخلوق سوز و ساز آرزو سے معمور ہے اس کے دل میں ابتدا سے
نہ صرف اپنی محدود حقیقت بلکہ ذات ایزدی کی نامحدود حقیقت کا محرم بننے
کی لگن ہے۔ وہ زبانِ حال سے کہتا ہے:-

چہ خوش است زندگی را ہمہ سوز ساز کردن دل و کوہ و دشت و صحرا پر دے گداز کردن
بہ گداز ہائے بہنہاں بہ نیاز ہائے پیدا نظرے ادنا سے بہ حریم ناز کردن
گے جزیکے نہ دیدن بہ ہجوم لالہ زار سے گے خار نیش زن را ز گل امتیاز کردن
ہمہ سوز نا تمام ہمہ درد آرزویم ! بہ گماں دہم یقین را کہ شہید جستجویم
پہلے اس کی آرزو صرف یہیں تک محدود ہوتی ہے کہ ماسو کے پردے
سننے سے ہٹ جائیں اور شاہدِ مطلق کا جمال بے حجاب نظر آئے۔
چند بروئے خود کشی جلوہ صبح و شام را چہرہ کشا تمام کن جلوہ نا تمام را

بر سر کفر و دین نشانِ رحمتِ عام خویش را بند نقاب بر کشا ماہِ تمام خویش را

اگر وہ طاقت دیدار رکھتا ہے تو یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے مگر صرف اس
حد تک کہ کبھی کبھی جن مطلق کی ایک جھلک نظر آتی ہے اور آنا نا اچھپ جاتی ہے
نہ اس عالمِ حجاب اور نہ اس عالمِ نقاب را اگر تابِ نظر داری مٹا ہے می توان کرد

افناک سے آتے ہیں نالوں کے جواب آخر کرتے ہیں خطاب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر

بہ دیگر ایں چہ غی گسترم ز جلوہ دوست بہ یکب نگاہ مثال شرارہ می گذرد

توز راہ دیدہ ما بہ صنیر ما گدشتی مگر آ پنہاں گدشتی کہ نگہ خبر ندارد

مگر اس سے طالب دیدار کی تسکین نہیں ہوتی بلکہ اس کا اضطراب قلب اور بڑھ جاتا ہے اور اس کشمکش سے عاجز اگر وہ چاہتا ہے کہ بحر وجود اپنی کشش کو اور بڑھا دے اور اس کے قطرہ خودی کو اپنے آغوش میں لے کر سکون الہی بخشنے فرصت کشمکش مدہ ایں دل بے قرار را یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدارا

گیسوئے تابدارا کو اور بھی تابدار کر ہوش و خرد شکار کر قلب و نظر شکار کر
عشق بھی ہو حجاب میں جن بھی ہو حجاب میں یا تو خود آتشکار ہو یا مجھے آتشکار کر
اوسے محیط بے کراں میں ہوں اسی آب جو یا مجھے ہمکنار کر یا مجھے بے کنار کر

لیکن اس دیدار وصل میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں قطرہ دریا میں ل کر اپنی خودی کو فنا نہ کر دے اور یہ بات اقبال کو کسی طرح گوارا نہیں۔

اگر نظارہ ان خود رفتگی آرد حجاب ادلی نہ گیرد با من این سودا بہا از بگم غمی اہی

اگر یک ذرہ کم کرد ز انگیز و جود من بہ این قیمت نمی گیرم حیاتِ جادوئی را
وہ ایسا وصل نہیں چاہتے جس میں قطرے کا انفرادی وجود مٹ جائے
لیکن ان کے خیال میں یہ اندیشہ بے جا ہے۔ دیدار و معرفت الہی سے خودی کی
آب و تاب کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہے۔

کمالِ زندگی و دیدار ذاتِ است طریشِ رستن از بندِ جہاتِ است
جہاں با ذاتِ حق خلوت گزینی ترا او بیند و ادرا تو بینی !
منور شود نورِ من یرانی ! مژہ بر ہم مزن تو خود نہ مانی
بہ خود محکم گذر اندر حضورش مشونا پیدا اندر بحر نورش
چنان در جلوہ گاہِ یار می سوز عیاں خود را نہاں ادرا برافروز

اگر قطرے کے دل میں کبھی اپنی کم مائیگی کا خطرہ گذرنا ہے اور وہ یہ
سمجھتا ہے کہ دریا کے آگے اس کی سہتی معدوم محض ہے تو خود بحرِ حقیقت اس
کی خودی کی بقا کی ضمانت کرتا ہے۔

یکے قطرہ بارانِ نابرے چکید نخلِ سندھ پہنائے دریا بیدید
کہ ”جائے کہ دریا رست من کیستم“ گرا دہستِ حقا کہ من نیستم

دلیکن زور یا برآمد غروش ز شرم تنک مایگی رو پیش
 ز موج سبک سیر من زاده ز من زاده در من افتاده
 بیاسائے در خلوت سینام چو جوهر درخش اندر آئینہ ام
 گہر شود در آغوش قلم بزی فردزاں تو از ماہ داغجم بزی
 اسی طرح قطرۂ ناچیز میں جو شش عشق وہ ظرف پیدا کر دیتا ہے
 کہ وہ دریا کو اپنے آغوش میں لینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔
 در سینہ من دے بیاسائے از زحمت و کلفتِ خدائی

حفظِ خودی کا خیال عشق کے منافی نہیں بلکہ عین عشق ہے جس کا عیا
 عاشق کا دل ہے اور بزمِ حسن کا فروغ عاشق کے دم سے ہے۔ وہ اپنی خودی
 کی حفاظت اپنے لئے نہیں بلکہ معشوق کی خاطر کرتا ہے۔
 خدائے زندہ بے ذوقِ سخن نیست تجلی ہائے او بے انجن نیست
 کہ برقِ جلوۂ او بر جگر زد کہ خود آں بادۂ وساعر بہوڑ
 عیا یجن و خوبی از دل کیست منہ او در طوائف منزل کیست
 الست از خلوت ناز کہ برخاست بلی از پردہ سار کہ برخاست
 اگر مایم گرداں جامِ سانی است بہ بزمش گر محی ہنگامہ باقی است
 مراد دل سوخت بر تنہائی او کسم سماں بہ بزم آہائی او

مثالِ داند می کارم خودی را برائے او نگہ دارم خودی را

لیکن جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں، محدود کا حقیقی وصل نامحدود سے
یہی ہے کہ اس کے اندر محو ہو جائے۔ بندے اور خدا کا یہ وصل جو اقبال کے
پیش نظر ہے، حقیقت میں وصل نہیں ہے۔ یہ ایک خاص حالت ہے جس میں
سکون حاصل نہیں ہوتا بلکہ سودا سازِ فراق اور بڑھ جاتا ہے۔
اد دین وین دروے ہجران کہ وصال است اسے عقل چہ می گوئی لے عشق چہ فرمائی

از خود را بریدن فطرتِ ماست نپیدن نامہ سیدن فطرتِ ماست
نہ مارا در فراقِ ادعیار سے ! نہ ادرا بے وصالِ مافرا سے
نہ ادبے مانہ مابے ادچہ حال است فراقِ مافراقِ اندروصال است

کبھی دردِ فراق میں اقبال اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسکین دیتے ہیں کہ سوز و گداز
کا یہ کیفیت انسان ہی کا حصہ ہے۔ خدا اس سے محروم ہے :-
سوز و گدازِ حالتِ بے ہوشی طلب کنی پیشِ تو گریاں کنم مستیِ این مقامِ را

منابع ہے بہا ہے درد و سوزِ آرزو مندی مقامِ بندگی دے کر نہ لوں نشانِ خداوندی

کبھی شوخی، تخیل سے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بندہ خدا کے ہجر میں پہچین
اسی طرح خدا بھی بندے کے فراق میں بے قرار ہے۔

ما از خدائے گم شدہ ایم از جستجو است چوں ما نیازمند و گرفتار آرزو است

بارِ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں کارِ جہاں دراز ہے اب مرا انتظار کر

بہر حال یہ جدائی انسان کے لئے مبارک ہے کیونکہ یہی اس کی خودی کی
وجہ حیات ہے۔

جدائی عشق را آئینہ دار است جدائی عاشقان را سازگار است
اگر ما زندہ ایم از درومندی است و اگر پائندہ ایم از درومندی است

عالم سوز و ساز میں وصل ہو ٹرے کے ہر فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب

گر مئی آرزو فراق، لذت ہائے دہو فراق سوز کی جستجو فراق، قطرے کی آبرو فراق

یہ ہے ایک مختصر سا خاکہ اس نظریہ حیات کا جو اقبال نے ہمارے سامنے
پیش کیا ہے۔ یہ فلسفی شاعر دنیا میں ایک ایسا دل لے کر آیا جو سوز حیات اور

درود کائنات سے لبریز تھا اور ایک ایسا دماغ جو زندگی کے اسرار و معارف کا
محرم تھا۔ اس نے دنیا کو ایسی حالت میں پایا کہ مشرق خصوصاً اسلامی مشرق جو
اب تک خواب غفلت میں مدہوش تھا۔ کسمسا کر دوڑ بدلنا چاہتا ہے مگر
غلامی کا کاہن جو اس کے دل و دماغ پر مسلط ہے اسے ہلنے نہیں دیتا، مغرب جس
نے اپنی بیدار مغزی سے ربع مسکوں پر اپنا سکہ بٹھالیا ہے، طمع و نخوت کے
نشے میں چور، انقلاب کی ان فزوتوں سے جو خود اس کے اندر سے ابھر رہی ہیں
ٹکرایا چاہتا ہے۔ اس کا دل کڑھا ایشیا کی بے حسی اور بے بسی پر جو تیندلت
میں گرفتار ہے۔ اور کچھ نہیں کرتا اور یورپ کی ناعاقبت اندیشی پر جو فقر و ہلاکت
میں گرنے والا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا، اس نے ایک کی بے عملی اور دوسرے کی
بے بصری کے اسباب پر غور کیا اور اس کی حقیقت میں نظر سطحی چیزوں سے گذر کر
ہوئی ان تصورات حیات پر جا کر پڑی جن پر ان دونوں تہذیبوں کی
بنیادیں قائم ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایشیا کے قوائے ذہنی کو ماؤف
اور اس کے دستِ عمل کو شل کرنے والا نفیِ خودی اور نفیِ کائنات کا
فلسفہ ہے۔ اب رہا یورپ تو اس میں شک نہیں کہ اس نے اثبات
خودمی کی اہمیت کو سمجھ کر میدانِ عمل میں قدم بڑھایا۔ اور فرد و جماعت
کے ربط سے اپنی زندگی کو استوار بنایا لیکن چونکہ اس ربط کی بنیاد کسی
عالمگیر و حافی عقیدے پر نہیں بلکہ نسل و وطن کے تنگ مادی نظریے

پر تھی اس لئے بہت جلد اس کے اندر انتشار کی قوتیں نمودار ہو گئیں صحیح
 نصب العین اقبال کے نزدیک اسلام کا ہے جس نے ایشیا کی روحانیت
 اور یورپ کی عملیت کو سمو کر دنیا کو دین فطرت کی راہ دکھائی مگر گردش
 زمانہ سے اسلام کے پیرو بھی وحدت وجود کے عقیدے کی بدولت
 جو نفی خودی اور نفی کائنات کی تعلیم دیتا ہے، اسی عقائد و جمود کا شکار
 ہو گئے جو ایشیا کی اور قوموں پر طاری تھا، اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ
 یورپ کی ذہنی اور سیاسی غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہو کر ذلت کی
 زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان حقائق کو سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اقبال پھر
 جاں بخش اور جاں فزا نعمۃ امید سے ملت اسلامی کو غفلت سے جگاتا
 ہے تاکہ وہ اس خدمت کو جو خدا نے اس کے سپرد کی ہے، پورا کرے اور
 دنیا کو اس روحانی اور مادی ہلاکت سے جو آج چاروں طرف منڈلا رہی
 ہے، نجات دے۔ اقبال کی نظر شرق و مغرب میں ایک زبردست
 سیاسی اور اقتصادی انقلاب کے آثار و کیفیتی ہے اور اسے صحیح رہا
 پر لگانے کے لئے وہ پہلے مسلمانوں کے اور پھر کل اقوام عالم کے قلوب
 میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا سے اٹھ گیا۔
 مگر اس کا پیام و فضائے عالم میں گونج رہا ہے اور گونجنے لگا ہے۔

مسعود مرحوم کی زندہ دلی

سر سید مرحوم نے خطوں اور مضامینوں میں خواجہ میر درد کا یہ شعر جا بجا
نظر آتا ہے۔

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے
کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیرتِ انسانی کا یہ عارف زندہ دلی کو اصل
زندگی سمجھتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سر سید ادران کے ساتھیوں میں زندہ دلی کی
صفت بدرجہ کمال موجود تھی اور اسی کی بدولت وہ اس عام اندر دگی اور
مایوسی سے محفوظ رہے جو ان کے زمانے میں سارے ہندوستان پر چھائی ہوئی
تھی۔ ہمارے قرن میں اس صفت کا جیتا جاگتا نمونہ مسعود مرحوم کی ذات
تھی۔ تین تین مہینے ہوئے موت کے بے رحم ہاتھوں نے ہم سے چھین لیا۔
پستی کے دور کی یہ خصوصیت ہے کہ بلند الفاظ کا مفہوم بھی پست ہو
ہو جاتا ہے۔ چنانچہ زندہ دلی کا لفظ ہمارے یہاں بہت سطحی معنی میں استعمال ہونے

لگا ہے۔ آج کل عرف عام میں زندہ دل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں عیش و عشرت کی نئی نئی لہریں اٹھتی ہیں۔ جس کے دماغ کو تفریح اور تفریح کی نئی نئی ترکیبیں سوجھتی ہیں۔ جس کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ طرح طرح کی لذتوں کا لطف اٹھاتا رہے۔ یا دوستوں کی صحبتوں میں ہنستا ہنساتا رہے۔ اور فکر و تردد کو پاس نہ پھینکنے دے۔ گویا زندہ دلی لاابالی پن، تفریح پسندی یا رہائی اور بے فکری کا نام ہے۔

مگر حقیقت میں زندہ دلی کا مفہوم جس کی طرف خواجہ میر درد کے شعر میں اشارہ ہے اس سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ سچ پوچھئے تو یہ لفظ تہذیب فائستگی کی بنیادی صفات پر حاوی ہے۔ ذکاوت، حس، وسعت ذوق، احسان، سادگی، باظرافت، انس و بہمدردی، اثر آفرینی اور رجائیت وہ اخلاقی اور ذہنی عناصر ہیں جن کی ترکیب سے حقیقی زندہ دلی وجود میں آتی ہے۔

معلوم و مرحوم میں زندہ دلی کی یہ صفات کس حد تک موجود تھیں یہی اس مختصر مضمون میں دکھانا مقصود ہے۔

مجھے مرحوم کی زندگی کا صرف اتنی دور دیکھنے کا موقع ملا۔ جو علی گڑھ اور بھوپال میں گذرا۔ پہلی ملاقات ان سے ۲۰ اکتوبر ۱۹۷۹ء کو دہلی کے اسٹیٹ ہسپتال میں ہوئی جب وہ مولوی عبدالحق صاحب اور مولوی محمد الدین صاحب کی رفاقت میں حیدرآباد سے آئے تھے اور مسلم یونیورسٹی کی وائس چانسلری کا جائزہ

لینے کے لئے علی گڑھ جا رہے تھے۔ مولوی عبدالحق صاحب کے اصرار سے
 ہیں بھی اس پارٹی کے ساتھ ہو لیا۔ اس مسعود کی کیفیت اس وقت اس مسافر
 کی ہی تھی جو مدلوں عالم غربت میں زندگی بسر کرنے کے بعد وطن کو واپس جا
 رہا ہو۔ جذبہ بے اختیار شوق نے ان پر وارفتگی کا عالم طاری کر دیا تھا۔ پچیس
 تیس سال پہلے کا علی گڑھ ان کی نظروں میں پھر رہا تھا۔ حافظہ اور خیال محبت
 کے فیضان سے مصوری کا کمال دکھا رہا تھا۔ ایک ایک شخص، ایک ایک
 چیز کا ذکر اس وضاحت سے کر رہے تھے گویا زمانے کے پردے اٹھ گئے ہیں
 اور ماضی حال بن کر آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ پھر نہ معلوم کیونکر گفتگو کا
 رخ بدل گیا۔ بادۂ سبب کا نشہ کا فور ہو گیا۔ صبح حقیقت کا خمار باقی رہ
 گیا۔ لیکن اس خمار میں بھی سرخوشی اور عسرتی کا زور شور تھا۔ ایک جوش و
 خروش کے عالم میں وہ اپنا اعلیٰ تعلیم کا نصب العین، مسلم یونیورسٹی
 کی موجودہ مشکلات اور ان کے حل کرنے کی نڈا بیریاں کر رہے تھے۔ میں کچھ
 رہا تھا کہ شاید اس شخص نے عمر بھر تعلیمی مسائل پر غور کیا ہے۔ یہی خیالات اس
 کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ ان کے سوا کسی اور خیال کی گنجائش
 ہی نہیں ہے۔

مگر بعد کی ملاقاتوں نے اس پہلے تاثر کی اصلاح کر دی۔ معلوم ہوا کہ یہ
 ماہر تعلیم اور مدبر تعلیم ایک جید ادیب اور نکتہ سنخ نقاد بھی ہے۔ بھرپور سخن کا شناس

آرٹ کا مبصر، جمائی تڑسیت اور ورڈٹی کھیلوں کا شائق بھی، قدیم ہندن کے بہترین عناصر کا وکیل بھی ہے۔ اصلاح معاشرت اور تجدید تہذیب کا حامی بھی۔

ادب اور شاعری میں مرحوم جو پاکیزہ ذوق اور وسیع نظر رکھتے تھے وہ میں نے بہت کم لوگوں میں پائی۔ اردو ادب میں اہل زبان کی شان سے، فارسی، انگریزی، فرانسیسی ادب میں زبانِ داں کی حیثیت سے اور دوسری زبانوں کے ادب میں ترجموں کے ذریعہ سے انہیں اتنا دخل تھا کہ اختلافات صوت کے حجاب کو دور کر کے وہ اس روح معنی کا مشاہدہ کر سکتے تھے جو ادبِ عالم میں جلوہ گر ہے۔ ان کا معیار تنقید بہت بلند تھا اس لئے کہ ان کی نظر سطحی اور مقامی قدروں پر نہیں بلکہ بنیادی اور عالمگیر قدروں پر مرکوز تھی۔ مطالعے کا شوق اس قدر تھا کہ انتہائی مصروفیت کے زمانے میں بھی اس کے لئے وقت نکال لیتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس روحانی غذا کے بغیر ان کی زندگی محال ہے۔ ہندوستان اور یورپ کی تازہ ترین تصانیف برابر پہنچتی رہتی تھیں۔ احباب کو اچھی کتابیں تحفے کے طور پر دینا ان کا خاص معمول تھا شاید یہی ان کا کوئی دوست ہو جس کے پاس ان کی محبت کی یہ یادگاریں موجود نہ ہوں۔

اردو، فارسی، انگریزی کے چوٹی کے شعراء کا منتخب کلام مرحوم کو بکثرت یاد تھا۔ شعر پڑھتے وقت ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، مزاج کا ہتھکڑا

جھلکتا تھا۔ اثر میں ڈوبی ہوئی آواز سننے والوں کے دل میں اتر کر انہیں مسحور کر دیتی تھی۔ پھر حجب شعر کی تفسیر و تنقید پڑاتے تھے تو خوش بیانی کا دریا بہا دیتے تھے۔ نقادوں کے ہار یکا یک نکتے جو دوسروں کے بیان میں خشک علمی سائیل معلوم ہوتے ہیں، ان کی زبان سے دلچسپ لطائف بن کر نکلتے تھے۔

آرٹ کے دوسرے شعبوں سے مرعوم کو جو لگاؤ تھا وہ مہری دیکھی ہوئی نہیں بلکہ سخی ہوئی بات ہے۔ ان کا محبوب پائل اور غلی گڈھ کا زمانہ جس سے مجھے واقفیت ہے ایسے ماحول میں بسر ہوا جہاں اس ذوق نسکین کا کوئی سامان او اس کے اظہار کا کوئی موقع نہ تھا۔ مگر ان کے پرانے دوستوں سے سنا ہے کہ جیسا سمفرا اور پاکیزہ مذاق ان کا شعر و ادب میں تھا ویسا ہی اور فنون لطیفہ میں تھا۔ خصوصاً موسیقی ان کی دلچسپی کا خاص موضوع تھی۔ قیاس بھی کہنا ہے کہ مشرق مغرب کے گلشن تہذیب کا یہ گلچیں اپنے دامن میں سبھی رنگ کے پھول رکھتا ہوگا۔ قدیم یونانیوں کے ہاں آرٹ اور ادب کے ساتھ جسمانی تربیت بھی تہذیب نفس کا ایک اہم جز سمجھی جاتی تھی اور یورپ میں آج بھی ایک جذبہ سمجھی جاتی ہے۔ لیکن اس جسمانیت سے ہم ہندوستانیوں کی ”روحانیت“ ابھی تک مانوس نہیں ہوئی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لئے تو ورزشی کھیلوں کی ضرورت تھوڑی بہت تسلیم کی جاتی ہے مگر بزرگوں کی شان ان لغویات سے کہیں بالاتر ہے۔ اس سبب وہ ان بزرگوں میں سے نہ تھے۔ ان کو جو شغف ورزشی کھیلوں سے

طالب علمی ہیں تھا آکسفورڈ کی تعلیم کے زمانے میں وہ چوٹی کے ایڈووکیٹ بن گئے تھے، وہ آخر تک باقی رہا۔ علی گڑھ آنے سے پہلے انہوں نے اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے خود کھانا چھوڑ دیا تھا۔ صرف کبھی کبھی شریک ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن کھیلوں سے ان کی دلچسپی کا یہ حال تھا کہ جب کبھی یونیورسٹی میں کوئی ٹیسٹ ہو تا تھا تو سو کام چھوڑ کر دیکھنے کے لئے پہنچ جاتے تھے اور اپنے جوش اور انہماک سے کھیل والوں کا دل بڑھاتے تھے۔ ان کی بہت افزائی نے علی گڑھ کے کھلاڑیوں کی پرانی روایات کو جو برسوں سے مردہ ہو چکی تھیں دوبارہ زندہ کر دیا۔

دس مسعود کی تعلیم و تربیت زیادہ تر انگلستان میں ہوئی۔ ادران کی عمر کا وہ حصہ جس میں ذہن اور سیرت کی تشکیل ہوتی ہے انگریزوں کی صحبت میں گذرا۔ لیکن ان کی طبیعت سلیم نے بیرونی تمدن کا اثر ایک مناسب حد سے زیادہ قبول نہیں کیا۔ ان کی شخصیت کی تصویر میں مشرق اور مغرب کے رنگ ایک دوسرے میں کھپ گئے تھے۔ مگر زمین خالص مشرقی تھی۔ مروت، صلہ رحمی، مہمان نوازی، سیر حشی، وضع داری، مددگار و چہند وستان کے مسلمان شرفاء کی قایم صفات ہیں ان میں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ مغربی تہذیب کے اچھے اور گہرے عناصر کو انہوں نے غیر محسوس طور پر جذب کر لیا تھا لیکن اس کے سطحی پہلو کی تقلید سے جو تکلف اور تصنع ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں پیدا ہو جاتا ہے

اس سے ان کا دامن بالکل پاک تھا۔ انہیں اپنی ہندوستانیّت پر فخر تھا اور ہر موقع پر اس کا اظہار کرتے تھے۔ انگریزوں اور انگریز نیا ہندوستانیوں کی صحبت میں "اسٹیکٹ" کے رسوم و ریتوں کو عملاً اٹھانے میں انہیں خاص لطف آتا تھا۔ اور ایسے موقعوں پر ان حضرات کی برہمنی اور بدھو اسی اور بدھو کا سکون و اطمینان اور اظہار معصومیت دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ ہندوستانی تہذیب اور تمدن کی خرابیوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے اپنی قوم کے تقصیر، تنگ دلی اور تاریک خیالی کا نکتہ جن ان سے بڑھ کر کوئی نہ ہوگا۔ ہندوستانی خصوصاً مسلمان عورتوں کے حال زار ان کی جہالت، بے ماگنی اور بے بسی پر جس میں اسلام کو بدنام کرنے والے مردوں نے انہیں مبتلا کر رکھا ہے، ان کا دل ہمیشہ کڑھا کرتا تھا اور جب کبھی اس موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو غم و غصہ سے بے تاب ہو جاتے تھے۔ لڑکیوں کی موجودہ تعلیم جو انہیں مغربی سوسائٹی کی رنگین تیلیوں کا سستا نمونہ بنا دیتی ہے۔ مروجہ کو بالکل پسند نہ تھی اور اس کی مذمت میں وہ ہندوستان کے قدامت پسندوں کے ہم زبان تھے مگر ان کی صحیح اور مکمل تعلیم و تربیت کی حمایت میں یورپ کے آزاد خیالوں سے بھی دو قدم آگے تھے۔

غرض ہنگامہ زندگی کی کوئی نخریاب، نفاست دہر کی کوئی ہوا ایسی نہ تھی جو ان کے سارے دل کے تاروں کو پوری قوت سے نہ چھیڑتی ہو۔ انسانی تمدن کا

کا کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جو ان کے ذہن کو شدت سے متاثر نہ کرتا ہو یہی کارکنِ اسرار اور وسعتِ ذوقِ سچی زندہ دلی کی بنیاد ہے۔

حساس طبیعت اور وسیع ذوق کو اگر بے روک ٹوک چھوڑ دیا جائے تو انسان کا ذہن ڈانواں ڈول ہو کر رہ جاتا ہے اور اس میں ضبط و توازن باقی نہیں رہتا۔ اس کی روک احساسِ تناسل سے ہوتی ہے۔ جسے ظرافت بھی کہتے ہیں۔ ظرافت اور سخرے پن میں یہ فرق ہے کہ ظریف ہر غیر متناسب چیز سے، ہر قسم کے بے تکلف پن اور بھونڈے پن سے فوراً کھٹک جاتا ہے اور اس کی ہنسی اُڑاتا ہے اور سخر جان بوجھ کر بے تکلفی اور بھونڈی حرکتیں کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے اور پسندوانہ ہے۔ ظرافت کے لئے علاوہ ذہانت کے ذہنی آزادی اور بہت کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ایک خدا داد نعمت ہے جو بہت کم لوگوں کے حصہ میں آتی ہے۔ مسعود مرحوم کو اس نعمت سے بہرہ وافر عطا ہوا تھا۔ فصیلتِ مآبوں کا اظہارِ قابلیت، مدعیانِ زہد و اتقا کی ریاکاری، جاہ پرستوں کی خود نمائی اور بادِ فردوسی غرض ساز زندگی کا ہر خارجِ اندازِ ہنگامہ ان کی طبعِ سلیم پر گراں گذرتا تھا اور وہ اس کی پردہ درسی کے بغیر نہ رہتے تھے۔ بننے والوں کو بنانے میں انہیں بیڑی ملتی تھی۔ اور اس کام کو اس نزاکت اور لطافت سے انجام دیتے تھے کہ اکثر اس غریب کو جوان کی ستم ظریفی کا نشانہ ہوتا تھا یہ بہتہ ہی نہ چلتا تھا کہ اس پر شوقِ ستم کی جارہی ہے۔ البتہ کبھی کبھی دوسرے شریکِ بزم جن کا خوفِ ظرافت

اس پیمانے پر نہ تھا، بہک اٹھتے تھے اور ان کے ہتھیار مارے نہایاں کو آسٹکار کر دیتے تھے۔ ظریفانہ مبالغے کو مرحوم نے آرٹ کی حد تک پہنچا دیا تھا۔ ایک معمولی سے واقعہ کو اس اہتمام سے بیان کرتے تھے اور شوخی ٹھیل سے ایسے ایسے جوڑ لگاتے تھے کہ ان کی گفتگو میں مارک ٹوئن کے نادلوں کا لطف آ جاتا تھا۔ ان خوش وقیہوں کی یاد ان کے دوستوں اور قدر دانوں کے دل پر تیر کی طرح لگتی ہے۔

مرحوم کا حلقہ اجاب بے حد وسیع تھا۔ اور اس میں ہر ملک و قوم اور ہر مذہب و ملت کے لوگ شامل تھے۔ ہندوستان کے علاوہ انگلستان، فرانس، جرمنی، ترکی اور جاپان میں کثرت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کے سچے دوستوں میں شمار کئے جاسکتے ہیں۔ جس سے جیسے تعلقات تھے انہیں وہ عمر بھر بھرتے رہے اپنے بزرگوں کے دوستوں کو وہ اپنا بزرگ سمجھتے تھے۔ اور ان کا انتہائی ادب و احترام کرتے تھے۔ برابر والوں سے بے تکلفانہ خلوص اور چھوٹوں سے مرتبانہ شفقت سے پیش آتے تھے۔ ان کی دوستی محض یار باشی نہ تھی کہ دو گھڑی مل بیٹھیں اور ہنسنے بولنے تک محدود ہوتی، اس کی بنیاد انس و ہمدردی کے گہرے جذبات پر قائم تھی۔ دوست کے رنج و راحت میں دل سے شریک ہوتے تھے، اس کی فلاح کو اپنی فلاح اور اس کے کام کو اپنا کام سمجھتے تھے۔ دوستوں ہی پر موقوف مہنہ جو کوئی بھی ان کے پاس چلا آئے اس کی ہمدردی اور مدد میں دیرینہ نہیں کہتے تھے۔ غمزدوں کی داستان دردن کر ٹپاٹھتے تھے اور ان کے دکھ کے دور کرنے

میں یہاں تک ان کی طاقت میں تھا داسے، درے، قدرے، قلیے، سخیے سچی کرتے تھے۔ خصوصاً طالعوں کے لئے تو ان کے گھر کا دروازہ اومان کے دل کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ کوئی شمار نہیں ان لوگوں کا جن کی مرحوم نے دراندگی میں دستگیری کی، دردمندی میں چارہ ساندی کی۔ جن کی بگڑی ہوئی زندگی کو اپنی توجہ سے بنادیا نظر ہے کہ ان کی فیض رسانی کے وسائل محدود تھے، ہر شخص کی حاجت روائی ان کے امکان میں نہ تھی۔ لیکن ان کی دلسوزی اور ہمت افزائی کی کوئی حد نہ تھی۔ اگر کوئی مابوجود ان کی انتہائی کوشش کے، ان کی عملی امداد سے محروم بھی رہ جائے، تو بھی ان کے پاس سے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ بلکہ مید عزم اور اعتماد نفس کی دولت سے مالا مال ہو کر۔

یہ تقویت اور ہمت افزائی اس اثر آفرینی کا ایک پہلو ہے جو ان کی زندہ دلی کا ایک اہم عنصر تھی۔ زندگی کی جو حرارت ان کے سینے میں تھی اس سے افسردہ دلوں کو گرمادیتے تھے۔ راکھ کے ڈھیروں میں آگ لگا دیتے تھے۔ جس وقت وہ علی گڑھ میں وائس چانسلر ہو کر آئے، مسلم یونیورسٹی ایک شہرِ جموشتاں معلوم ہوتی تھی۔ ان کے آتے ہی درس و تدریس میں، علمی اور ادبی انجمنوں میں، معاشرتی صحبتوں میں، درذشی کھیلوں میں، غرض طلبہ اور اساتذہ کی زندگی کے ہر شعبہ میں جان پڑ گئی اور ہر طرف ہنگامہ حیات برپا ہو گیا۔ کمال یہ ہے کہ بھوپال جیسے اونگھتے ہوئے شہر میں جس کی نیم خوابی اگر

کبھی ٹوٹتی تھی تو اہل شہر کی سطحی اور کھوکھلی سیاسی تحریکوں سے، مرحوم کے دم سے ذہنی بیداری اور علمی اور ادبی سرگرمی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔

غرض زندہ دلی کی اکثر صفات جو ایک اثر پذیر اور اثر پذیر شخصیت کے بنانے میں اجزائے ترکیبی کا کام دیتی ہیں، ان کی ذات میں موجود بھٹیں مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک صفت جو اس شخصیت کی تکمیل کے لئے ناگزیر ہے ان میں نہیں تھی یا یوں کہنا چاہیے کہ باقی نہیں رہی تھی۔ وہ چیز جو فرد کی قوتوں کو ایک مرکز پر جمع کر کے ان کی کامل نشوونما میں مدد دیتی ہے اور انہیں حیاتِ قومی کے لئے پوری طرح کارآمد بناتی ہے، 'رباعیت' ہے۔ اور یہ انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے سامنے نہ صرف اپنی انفرادی زندگی کا بلکہ اپنی قوم کی جماعتی زندگی کا بھی، ایک مکمل نصب العین موجود ہو اور وہ اس پر دل سے عقیدہ رکھتا ہو۔ یہ ایک المناک حقیقت ہے کہ اس چہرے سے واقعات و حالات نے اس سے کوئی محروم کر دیا تھا۔ جس زمانے میں مرحوم عملی زندگی میں داخل ہوئے مسلمان کے اصولی اور بے عملی کے بڑے خطرناک دور سے گزر رہے تھے جو اب تک ختم نہیں ہوا ہے۔ سرسید اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم کے مستقبل کا جو نقشہ بنایا تھا اسے زلزلے کے انقلاب نے بگاڑ دیا تھا۔ ان بزرگوں کو امید تھی کہ مسلمانوں کا اعلیٰ اور متوسط طبقہ سلطنتِ برطانیہ کے سایہ عاطفت میں مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب کے بہترین عناصر سے فائدہ اٹھائے گا اور مذہبِ اسلام کی بنیاد پر ملتِ اسلامی کی

نشاۃ ثانیہ کی عمارت کھڑی کر دے گا۔ مگر نصف صدی کے تجربے نے اس امید کو غلط ثابت کر دیا۔ برادران وطن نے تو مغربی تہذیب کے گہرے اوچھاٹن اثرات کو جذب کر لیا اور ان سے متاثر ہو کر قومیت اور آزادی کی تحریک شروع کی جو اوپر سے نیچے تک ہر طبقے میں نفوذ کر گئی، مگر مسلمان مغربیت کے صرف ظاہری اور سطحی پہلو پر قانع رہے، ان کا مغرب زدہ تعلیم یافتہ طبقہ جمہور مسلمین سے بے تعلق ہو گیا اور اس کی اجتماعی زندگی کا درخت جڑ سے الگ ہو کر خشک ہونے لگا۔ اور سلطنت برطانیہ کا سایہ عاطفت جو نئی ایشیائی تحریک آزادی کی چڑھتی ہوئی دھوپ کی تاب نہیں لاسکتا تھا رفتہ رفتہ پیچھے ہٹنے لگا اور اس کا رخ ان کی طرف سے پلٹ گیا۔

جہاں تک مجھے معلوم ہے مسعود مرحوم کے پیش نظر ابتدا میں وہی نصف صدی پہلے کا نصب العین تھا۔ ان کی زندگی کا جو حصہ سرکار برطانیہ اور دولت آصفیہ کی ملازمت میں گذرا اس میں وہ ہندوستان کی سیاست جو دنیا بولا بدل رہی تھی، بالکل الگ ہے اور خالص علمی اور تعلیمی شغل میں زندگی بسر کرتے رہے۔ جب وہ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہو کر علی گڑھ آئے تو انہیں پہلے پہل اس سیاسی طوفان سے جو بحر موج کی طرح اٹھ رہا تھا اور جس سے مسلمانوں کا تعلیمی قلعہ بھی طرح طرح کی پشتہ بندیوں کے باوجود پوری طرح محفوظ نہ تھا، سابقہ پڑا۔ وہ اپنے ساتھ سرسید کی روایات لے کر

آئے تھے۔ جن کا اصل اصول یہ تھا کہ اپنی خود و اسی اور وفادار کو قائم رکھتے ہوئے حکومت و وقت سے اتحاد عمل کیا جائے۔ لیکن یہاں پہنچ کر اس تلخ حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یارانِ طریقت نے عجز و نیا نہادہ متلون کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ انہوں نے اس رنگ کو پالنا چاہا لیکن اس میں انہیں ایک طرف سرکار اور دوسری طرف سرکار پرستوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی وہ وقت تھا جب ان کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے اور وہ غضب العین جو اب تک ان کے سامنے مخفا محض فریبِ نظر ثابت ہوا۔ ان کی رقابتوں، سازشوں اور ریشہ و مانیوں کو، جن میں وہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے۔ ان کی حساسِ طبیعت پر داشت نہ کر سکی اور آخر تنگ آکر انہوں نے علی گڑھ کی ہنگامہ خیز زندگی کو خیر باد کہی اور بمبئی کے گوشہ عافیت میں پناہ گزیں ہو گئے۔

قدیمی زندگی کے اس مختصر تجربے نے انہیں مسلمانوں کے مستقبل کی طرف سے مایوس کر دیا تھا۔ ان کی فطری رجائیت ماحول کی ناگوار حقیقتوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی تھی اور اس کی جگہ گہری فنونیت نے لے لی تھی۔

لیکن ان کی سیرت کا ارتقا ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لوگ انہیں برابر قومی زندگی کی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بظاہر انکار کرتے تھے لیکن ان کا دل ادھر کھینچ رہا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ اگر وہ ایک بابہ اسم اللہ بھر بہا و مرہا کہہ کر اپنی کشتی اس دریلے بے پایاں، اس طوفانِ موج افزا میں

ڈال دیتے، ایک مدت تک سوجوں کے جھکولے کھاتے، تند و تیز ہواؤں کے پھیر کر
سہتے تو ایک دن ساحل مرادنگ پہنچ جاتے۔

اک عمر جا پیئے کہ گوارا ہونیٹیں عشق

افسوس یہ عمر انہیں نصیب نہ ہوئی اودمان کا قطرہ حیات گوہر لگا دینے سے

پہلے نہنگِ اجل کا طعین گیا۔

کاش زندہ دلی کی یہ تصویر جو میں نے ان صفحات میں پیش کی ہے مکمل ہو

جانی، شاید اسی سے مسلمانوں کی قومی زندگی کا نقشہ بدل جاتا۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ۔

حالی

حالی مرحوم کی زندگی کے حالات یا تو اس مختصر یادداشت میں ملتے ہیں جو انھوں نے خود مرتب کی تھی اور جو مکتوباتِ حالی اور مقالاتِ حالی کے ساتھ شائع ہوئی یا اس چھوٹے سے رسالہ میں جو محمد امین زبیری صاحب نے لکھا ہے۔ امید ہے کہ اس موقع پر جب حالی صدی کا جشن بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہو ہمارے اہل قلم میں سے کوئی مولانا حالی کی لکیر مبدعیت لکھنے کا ڈول ڈالے گا۔ ہماری آنکھیں مولوی عبدالحق صاحب کی طرف لگی ہوئی ہیں۔

ہم اس مضمون میں ایک سرسری خاکہ مولانا حالی کی سیرت کا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک دھندلی ہی ادھوری تصویر ہے جو مولانا کی نظم و نثر کو پڑھ کر اداان کے حالات، اُن کے عزیزوں اور دوستوں سے سن کر ذہن میں قائم ہو گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک معلم، ایک نقاد، ایک مصلح قوم کے خدو خال بھی ہو چکے ہیں لیکن دل کی کیفیت جو آنکھوں سے چھلکتی ہے صاف کہہ رہی ہے کہ یہ ایک شاعر کا چہرہ ہے۔

شاعر کا مفہوم ہمارے ملک میں بہت محدود ہو گیا ہے، ہم ایک عرصہ سے

ایک خاص کمیڈے کے شاعر دیکھتے آئے ہیں اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ سب شاعر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ شاعر کا ہیوٹے ایک ہے مگر وہ بیت کے فرق سے اس کی صورتیں دو ہو جاتی ہیں۔ وہ جو ہر جو سب شاعروں میں عام ہیں یہ ہیں، تخیل کی تیزری، نظر کی باریکی، حسن اور تناسیب کی پرکھ، احساس کی سٹرت خصوصاً محبت اور خودی کے جذبات کی فراوانی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شاعر کس زمانے میں پیدا ہوتا ہے اور اسے ان جوہروں کی تربیت کس لئے کون سا میدان ملتا ہے۔

اگر زمانہ انتشار کا ہے، معاشرت کا شیرازہ کبھر چکا ہے۔ غزوہ کا رشتہ جماعت سے ٹوٹ گیا ہے، سب اپنے اپنے حال اور اپنی اپنی فکر میں ہیں تو شاعر بھی باہر کی دنیا سے آنکھ بند کر کے اندر کی دنیا میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کا تخیل اور اس کا مشاہدہ نفس کے دائرے کو اپنی چولانی کے لئے تنگ پاتا ہے تو اس واردات کو جو اس کے قلب پر گزرتی ہے بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور اس میں نئی نئی باکیاں پیدا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ مشاہدے کی فیدہ ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ محض خیال کے جاوے سے وہ ایک طلسم حیات باندھتا ہے۔ اور اسی میں گن رہتا ہے۔ اس کی نظریں جن اور تناسیب کو ڈھونڈتی ہیں مگر وہ عالم فطرت اور عالم معاشرت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا بلکہ اپنے مذاق کے مطابق ایک خیال کے حسن تراشتا ہے۔ اور اس کی حقیقت ہی جھلک کسی انسان میں دیکھ کر اسے اپنا معشوق بنا لیتا ہے۔

محبت کا جذبہ جس کی وسعت نامحدود ہے سمٹ کر اسی ایک مرکز پر قائم ہو جاتا ہے

اور اس کی شدت بہت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اور تمام جذبات کو اپنے رنگ میں رنگنا اور شاعر کی ساری زندگی پر چھپا جانا چاہتا ہے۔ مگر خودی کا جذبہ جو اس خفاقت کی فضا میں پھیل کر خود پرستی کی حد تک پہنچتا ہے۔ محبت یا عشق کا حریف مقابل بن جاتا ہے۔ عشق اور خودی کی اس کشمکش سے شاعر کی نفسی زندگی میں ایسے بیچ پڑ جاتے ہیں جو کھولے نہیں کھلتے۔ وہ وارفتہ مزاج، بے چین اور چڑچڑاہوا جاتا ہے۔ وہ شدت سے محبت کرتا ہے اور اس سے زیادہ شدت سے نکالت کرتا ہے جب عشق اس پیکر خیال سے مختلف ثابت ہوتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے۔ جب اصلی زندگی طلسمی زندگی سے ٹکراتی ہے تو وہ ٹکھتا ہے، مچلتا ہے۔ فریاد کرتا ہے۔ اس کی وضع نفسی کی پیچیدگی، اس کے جذبات کا انتشار اور شدت اس کے اسلوب بیان میں پیچیدگی، مبالغہ اور بے ربطی پیدا کر دیتی ہے۔ ائمہ و شاعری نے اگر پہلے نہیں تو آج کی صدی کے شروے سے یہی رنگ اختیار کر لیا تھا۔ جو لوگ اس صدی میں پیدا ہوئے انھوں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو انھیں صرف اسی قسم کی شاعری اور اسی قسم کا شاعر نظر آیا۔ کسی اور طرز کے شاعر کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔

لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانہ موافق ہو، روح اجتماعی زندہ ہو، افراد کا رابطہ حیات و کائنات سے قائم ہو۔ شاعر کی خلقی صفات کو نشوونما کا موقع ملے تو وہ کچھ اور ہی چیز ہو جاتا ہے۔ تخیل کی تیزی مشاہدے کی وسعت کے ساتھ مل کر اسے خدا کی دنیا اور انسان کی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر دکھاتی ہے۔ اس وسیع جلوہ گاہ

میں اسے حسن و تناسب کا حقیقی جلوہ، حسن صورت اور حسن معنی کا صحیح امتزاج نظر
 آتا ہے۔ وہ فطرت کی ہم آہنگی اور معاشرت کے توازن سے آشنا ہوتا ہے تو
 اس کے جذبات میں بھی ربط ضبط اور اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کا جذبہ محبت
 نوعی ہمدردی کے ساتھ مل کر اس قدر وسعت حاصل کرتا ہے کہ دوستی، صلہ و رحم
 حسب وطن حب انسان سب پر حاوی ہو جاتا ہے اور اگر وہ حب الہی کا چہلہ
 کرے تو اسے زیب دیتا ہے۔ شاعر کی خودی کو یہ عالمگیر محبت کا ٹپ چھانٹ کر
 سداوتی ہے۔ انانیت کے کانٹے نکل جاتے ہیں۔ خود داری، بغیرت، اعتماد نفس
 کے پھول باقی رہ جاتے ہیں۔ زندگی اور خیالات کی حقیقت اور ہم آہنگی اس وقت
 سے سادگی اور سچائی بن کر نکلتی ہے۔ یہ شاعر مستین، خوش مزاج، منکسر اور بردبار
 ہوتا ہے۔ وہ نقش انسانی، عالم معاشرت، عالم فطرت کے حقائق کو ہمدردی کی
 نظر سے دیکھتا ہے اور دوسروں کو دکھاتا ہے۔ درد و سوز اسی کا حصہ ہے اس کو
 کہ اسے صرف اپنا ہی غم نہیں سارے جہان کا غم ہوتا ہے۔ عاشقی کا دعویٰ اسی
 کو چھوٹا ہے اس لئے کہ وہ اپنی خودی کا عکس معشوق کی ذات میں نہیں دھونڈتا
 بلکہ معشوق کی حقیقی صفات کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی طرف کھینچتا ہے۔
 زندگی کی تلخیاں اسے بھی چھپنی پڑتی ہیں، محبت کی کڑیاں اسے بھی جھیلنی پڑتی
 ہیں۔ مگر وہ ضبط اور متانت کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ فریاد بھی کرتا ہے تو سادگی
 اور سچائی سے۔

شاعر کے اس تصور کو ذہن میں رکھ کر حالی کی زندگی پر نظر ڈالئے۔ خواجہ لطافت حسین
 حالیؒ ۱۸۳۷ء میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ چھٹپن ہی میں سر سے
 اٹھ گیا۔ بھائی بہنوں کی سرپرستی میں اس درتیم کی پرورش ہوئی۔ حالی کو شروع
 سے ”خود بخود تعلیم کا شوق“ حد سے زیادہ تھا مگر باقاعدہ اور مسلسل تعلیم کا کبھی موقع
 نہیں ملا۔ پہلے پانی پت کے دستور کے مطابق کلام مجید حفظ کیا۔ اس کے بعد فارسی کی
 ابتدائی کتابیں اور عربی صرف و نحو پڑھی۔ ۱۷ برس کی عمر میں حالی کی شادی کر دی
 گئی اور نظامِ ایران کی تعلیم کا دروازہ بند ہو گیا۔

مگر علم کی لگن نے جن سے نہ بیٹھنے دیا۔ حالی ”گھر والوں سے ردِ پوش ہو کر“
 دلی چلے آئے اور ڈیڑھ برس وہاں رہ کر کچھ صرف و نحو اور کچھ ابتدائی کتابیں منطق
 کی پڑھیں۔ یہاں انھیں غائب کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا۔ مرزا کے فارسی اور اردو
 شعر سیکھ میں نہیں آتے تھے وہ ان سے مل کیا کرتے تھے اور ان کے چند فارسی قصیدے
 بھی ان سے پڑھے۔ شاعری کا جو ہر جو فطرت نے حالی کی طبیعت میں ودیعت کیا
 تھا۔ غالب کے فیضِ تربیت سے ابھرنے لگا۔ ایک آدھ غزل اردو فارسی کی کہہ کر
 غالب کو دکھائی دیا انھوں نے کہا ”اگرچہ میں کسی کو نیک شعر کی صلاح نہیں دیا کرتا لیکن
 تمھاری نسبت میرا خیال ہے کہ اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر بحث ظلم کرو گے۔“
 سترہ اٹھارہ سال کی عمر کے لڑکے سے غالب جیسے جو ہر شناسا رہے یہ بات کچھ ٹھیک
 اور کچھ سمجھ کر کہی ہوگی۔

بزرگوں اور عزیزوں کے جبر سے حالی کو اپنی تعلیم اور دھوری چھوڑ کر پانی پتہ اپس جانا پڑا۔ حصار میں سرکاری ملازمت کے سلسلے میں داخل ہوئے۔ گورنمنٹ کی بدنامی میں گھر چلے آئے، کوئی چھ برس تک وہیں رہ کر بغیر کسی تربیت اور نظام کے کبھی منطق یا فلسفہ، کبھی حدیث، کبھی تفسیر ”پڑھتے رہے۔“

۱۸۶۳ء میں نواب مصطفیٰ خاں شیعہ ریس جہانگیر آباد نے انھیں طلب کیا اور آٹھ برس تک نہایت شفقت اور محبت سے اسے پاس رکھا۔ نواب حقا اردو اور فارسی کے خوش گوشا شعر تھے۔ پستھر اور پاکیزہ مذاق سخن رکھتے تھے۔ ہم مذاق مربی کی محبت سے حالی کی شاعری چمک اٹھی۔ اس عرصہ میں وہ غالب سے صلاح لیتے رہے مگر اس سے انھیں اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا نواب صاحب کی محبت سے۔ ”وہ مبالغے کو ناپسند کرتے تھے اور سیدھی سچی باتوں کو محض حسن بیان سے دل فریب بنانا اسی کو منہ ہائے کمال شاعری سمجھتے تھے۔“

۱۸۶۹ء میں غالب نے وفات پائی۔ حالی نے اپنے شفیق استاد کا جو مشیہ لکھا وہ ایک طرف ان کے کمال شاعری کا نمونہ ہے تو دوسری طرف ان کی احسان شناسی اور عقیدت ندری کو ظاہر کرتا ہے جو شاعروں کے ہاں بہت کم باب جس ہے۔ غالب کی سیرت کا وہ نقشہ کھینچا ہے کہ اس سے بہتر تصویر ہم نہ ملے۔ شریں نہیں ملتی۔ یونانیوں کے ذہن میں جو تصور ”انسانیت“ کا تھا اس کی جھلک غالب کی ذات میں نظر آئی۔ اور اسے انھوں نے شعر کا جامہ پہنا کر شہرہٴ نام

بخش دی۔

منظرِ شانِ حینِ فطرت تھا
معنی لفظِ آدیت تھا
یہ ایک شعرِ قصیدے سے کم نہیں۔

تھوڑے دن کے بعد نواب شیفتہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حالی کو پنجاب گورنمنٹ بک ڈپو میں جکد ل گئی۔ یہاں ان کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو ترجمے انگریزی سے اردو میں ہوں ان کی عبارت درست کر دیا کریں۔ لاہور کے اس چار برس کے قیام نے حالی کے مذاقِ ادب اور مذاقِ شعر کو بہت کچھ بدلا۔ انگریزی کتابوں کے ترجموں پر نظر ڈالنے سے حالی کی طبعِ سلیم نے وہ باتیں اٹھ کر لیں جو لوگوں کو انگریزی ادب کی کھیل میں عمر بکھیلنے سے بھی عاجل نہیں ہوتیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ”نامعلوم طور پر تہستہ آہستہ مشرقی لٹریچر خاص کر عام فارسی شریچہ کی وقعت دل سے کم ہونے لگی۔ ادھر مولوی محمد حسین آزاد نے ایک شاعر سے کی بنیاد ڈالی۔ جو ہندوستان میں اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل نیا تھا اور جس میں بھلے مصرع طرح کے کسی مضمون کا عنوان شاعروں کو دیا جاتا تھا کہ اس عنوان پر اپنے خیالات جس طرح چاہیں ظاہر کریں“

حالی نے اس شاعر سے کے لئے چار نظمیں ”برکھارست“، ”منشاطِ امید“، ”منافقہ رحم و انعام“ اور ”حب و نین“ لکھیں۔ شکستہ یا شکستہ میں وہ لاہور سے دہلی اپنے گلو عربک اسکول کی مدد سے بر بدل آئے۔

یہ حالی کی زندگی اور ان کی شاعری کا ہیلا دور ہے۔ ان کے اس زمانہ کے حالات بہت کم معلوم ہیں۔ ان کے مکتوبات میں جو شائع ہوئے ہیں مثلاً سوسے پہلے کا کوئی خط نہیں۔ ان کی نظم و نثر سے سوسے اس کے کہ ان کے جذبات و خیالات کا اندازہ ہو زندگی کے واقعات کا کچھ بہتہ نہیں چلتا۔ اس لئے کہ خود غلامی اور خود فروشی ان کا شیوہ نہیں تھا۔ جو کوئی حالی کی سیرت لکھے گا اسے اس دور کے حالات معلوم کرنے میں بڑی کرید اور تلاش سے کام لینا پڑے گا۔

پھر کبھی جو کچھ معلوم ہو سکا اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حالی کی ادبی سے زیادہ عمر سرت اور گناہی میں گئی۔ ان کی شادی خوشحال گھرانے میں ہوئی تھی مگر ان کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ گھر کی روٹیاں ٹوڑیں۔ ان کے بزرگوں کو اپنے علم و فضل کی وجہ سے سلطنت مغلیہ سے مدد و معاش ملتی تھی۔ سلطنت کے زوال کے بعد حالی کے والد کو اور خود ان کو انگریزی حکومت کی نوکری کرنی پڑی۔ مگر زمانے کا رنگ بدل چکا تھا، مشرقی علوم کی قدر نہیں رہی تھی نئے حکمرانوں کے ہاں رسوخ حاصل کرنے کے لئے نئے صفات کی ضرورت تھی ان سے حالی مہر و دم تھے۔ اس لئے چھوٹے عہدوں سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ مگر اس کے باوجود ان کے احباب میں چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے تھے۔

ان کے پاکیزہ اخلاق اور سیدھی سادہی خاموش طبیعت میں کس غضب کا وقار ہو گا کہ غالب جلیبا شخص اپنے لہجہ و انشاگر کے آگے جھکتا تھا۔ ایک بار

کا ذکر ہے کہ حالی نے واعظانہ جوش میں نماز بیچگانہ کی فرضیت پر ایک لمبا پوڑا لکچر لکھ کر ان کے سامنے پیش کیا جس میں ان سے اس بات کی درخواست کی تھی کہ آپ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا اشارے سے غرض جس طرح ہو سکے نماز بیچگانہ کی پابندی اختیار کریں۔ غالب کے پاس اس زمانے میں گمنام خط بہت آیا کرتے تھے۔ اور حکم کھلا گیاں تک دیتے تھے۔ حالی کی تحریر پڑھ کر برس پڑے۔ اپنی گنہ گاری کا اعتراف ایسے دلخراش الفاظ میں کیا جس سے انتہائی رنج و غصہ ظاہر ہوتا تھا۔ دوسرے روز انہوں نے حالی کو ایک غزل لکھ کر بھیجی جس میں نصیحت گری کا شکوہ تھا۔ حالی نے معذرت کے طور پر ایک قطعات کی خدمت میں روانہ کیا اس کو پڑھ کر غالب نے ایک قطعہ شیفۃ کو بھیجا جن کے ساتھ حالی دہلی میں مقیم تھے۔ اس سے اندازہ ہو گا کہ غالب اور شیفۃ دونوں حالی سے کس قدر محبت رکھتے تھے اور ان کی کتنی عزت کرتے تھے۔

قطعہ

تو اے کہ شیفۃ و حسرتی لقب باری	ہمیں بلطف تو خود امیدوار کم
چو حالی از من آشفتم بے سبب بخت	تو گر شیفۃ نہ گردی بگو چہ کار کم
دو بارہ عمر و سہمدم اگر بفرض محال	براں سرم کہ دران عمر بے دو کار کم
یکے اداسے عبادت عمر پیشینہ	دگر بے پیشہ حالی اعتدال کم

حالی نے پھر انتہائی ندامت کے ساتھ معذرت کا قطعہ لکھا۔ آخر غالب نے

یہ کہہ کر کہ نسبت کبھی موقوف اس قصہ کو ختم کیا۔ اس واقعہ سے حالی کے مذہبی جوش کا بھی پتہ چلتا ہے جو وہ اس عمر میں رکھتے تھے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کی رو میں ادب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جانے کا انہیں کتنا رنج ہوا۔

مگر زمانے کا اثر کس غضب کا ہوتا ہے کہ حالی جیسا جوان صراحہ شاعری کی عقل میں قدم رکھ کر وہی رنگیلا راگ گلنے لگا جو دباں چھڑا ہوا تھا۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ ہندوستان میں تمدن و معاشرت کے انتہائی تنزل کے ساتھ شاعری بھی پستی کی حد کو پہنچ گئی تھی۔ انفرادیت اور داخلیت کا رنگ جس کا ذکر ہم نے اس مضمون کے ابتدا میں کیا ہے۔ چھایا ہوا تھا۔ اور وہ بھی ایسا گہرا ہوا رنگ جس نے اخلاق کے ساتھ ادب کو بھی بگاڑ دیا۔ داخلیت اور جذبات پرستی اشخاص میں یا قوموں میں جوانی کے ساتھ کھپ جاتی تھی۔ مگر خزاں عمر میں کسی طرح نہیں بھٹکتی ساون کے اندھے کو ہر اسی ہراسہ جھٹے تو ایک بات ہے مگر کاکامک کا اندھا ہر اسی ہراسہ کیسنا چاہے تو سمجھنا چاہیے کہ عقل کی آنکھ سے بھی معذور ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا شباب مدت ہوئی رخصت ہو چکا تھا۔ گردش روزگار نے ان کی مگر توڑ دی تھی مگر وہ جوان بننے کے شوق میں اکڑتے پھرتے تھے۔ ان کے دلوں میں سرد ہو چکے تھے۔ مگر ٹھنڈی گرمیاں ابھی تک چلی جاتی تھیں۔ جوانی کے نشے میں انسان خود بخود اپنے نفس کی کیفیات میں ڈوب کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے لیکن جوانی کے گزر جانے کے بعد وہ کوشش کر کے یہ بے خبری پیدا کرنی چاہے تو

اس کے دوسری طریقے میں یا تو وہ عیش و عشرت کے گرداب میں چکر کھاتا ہے یا بکر
تجرر کے سراب میں لوٹا کر رہتا ہے۔ خود پرستی کی یہ دونوں راہیں لوگ اپنے اپنے
مذاق کے مطابق اختیار کر رہے تھے۔ اکثر شعرا و خیالاتِ مفاہ میں ”گیر و بنو شش“
کا شور مچا رہے تھے۔ اور بعض گوشہ خلوت میں ”بگذا رو بگذر“ کا نعرہ لگاتے
تھے۔

حالی کی طبیعت بالقوۃ انفرادیت اور داخلیت سے کوسوں دور تھی۔ مگر
زلمے کے طوفان اور جوانی کے ہیجان نے انہیں بھی اس چکر میں ڈال دیا۔ بھٹوان
سہ شباب میں انسان کو پہلے پہل خودی اپنی جھلک دکھا کر چھپ جایا کرتی ہے
اور وہ اس کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ پھر جب زلمے کی ہوا بھی اُسی
روح پر چلی رہی ہو تو اس کی گسٹشنگی کا کیا ٹھکانا! تاہم حالی کی صلاحیت طبع نے
اور غالب و شبلیہ کے مضامین نے تربیت سے انہیں بہت کچھ سمجھنے والے رکھا، غالب
سے انہوں نے حسنِ تخیل، اندازِ فکر، شوخی، گفتار، سیکھی اور شہافتہ سے بیان
کی سادگی اور سلاست کا ذوق حاصل کیا۔ اردو اور فارسی کے قدیم استادوں
میں سے یوں تو سبھی کے کلام کا مطالعہ انہوں نے کیا ہو گا مگر میر، درد اور سب
سے زیادہ سعدی کا اثر ان کے اشعار میں نظر آتا ہے۔ اسی کی برکت ہے کہ غزل
کے اس رنگ میں بھی، جو حالی نے محض عارضی محرکات کی بنا پر اختیار کیا تھا اور
جس سے انہیں خلقی مناسبت نہیں تھی، ایسے ایسے شعور جلنے لگا۔

قلق اور دل کا سوا ہو گیا دلناستعارا بلا ہو گیا
دکھانا پڑے گا ہمیں نہجِ دل اگر تیراں کا خطا ہو گیا

کوئی محرم نہیں ملتا جہاں میں مجھے کہنا ہے کچھ اپنی نیاں میں
قفس میں جی نہیں لگتا کسی طرح لگا دو لگ کوئی آئیناں میں
نیا ہے لیجئے جب نام اس کا بہت وسعت ہے میری داستان میں

جو دل پہ گذرتی ہے کیا تجھ کو خبرِ ناصح کچھ ہم سے سنا ہوتا ہے تو نے کہا ہوتا

اس دور کا شاہکار غالب کا مرثیہ ہے۔ جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ اس
کا مقابلہ حالی کی قدیم غزلوں سے کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ رسمی فانی پیرانی اور
سچی شاعری میں کیا فرق ہے۔ جب شاعر کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور اسے اپنے
جذبات کے اظہار کے لئے میدان بھی وسیع ملتا ہے تو وہ کیا چیز کہہ جاتا ہے۔

اے سپہ ہریریں کے پیارو اے فضائے زمیں کے گلزارو
اے پہاڑوں کی وافر فیضنا اے لب جو کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا
اے غنادل کے نغمہ سحری اے شبِ ماستابِ نادرول بھری
اے نسیم بہار کے جھوکو دہرِ ناپائیدار کے دھوکو

یوں تو ہر حال میں ہمیں ہو غزینہ تھے وطن میں مگر کچھ اور سی چیزیں
حب وطن کے آفری حصہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حالی کے دل میں دردمند کا
بہذبہ بیدار ہو چکا ہے۔ ان کا دل اپنے لندن اور معاشرت کی بربادی پر کڑھتا ہے
اور اس کی ترقی کی آرزو رکھتا ہے لیکن ابھی تک اس میں مصلحانہ جوش پیدا نہیں
ہوا اور جوش پیدا ہوتا تو کیونکر؟ ملک کی جو حالت وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے
تھے وہ انتہا سے زیادہ مایوس کن تھی سڑک کے قبر و غضب کے بعد لوگوں کے
دل پر خوف، اسیبت اور مایوسی کا سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ ابنائے زمانہ اکثر نئے آقاؤں
کی ہواداری میں مصروف تھے، پرانے وفادار پرانی خدمات کے صلے لے رہے
تھے اور نئے خیر خواہ نئی خدمات انجام دینے کی فکر کر رہے تھے۔ افراد کو چھوڑ کر مسلمان
عام طور پر سہمے ہوئے، روٹھے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھے تھے۔ اور نئی حکومت
نئی تعلیم نئی تہذیب سے کچھ واسطہ نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا
تھا کہ انجام کیا ہوگا۔

سڑک میں دلی آنے کے بعد حالی کے دل پر انتہائی مایوسی اور افسردگی چھا
ہوئی تھی، جوانی کی ندی چڑھ کر اتر چکی تھی اور طبیعت سکون پر اگر گزری ہوئی
زندگی کا جائزہ لے رہی تھی۔ لاہور کے قیام میں حالی کا مذاق شعر بدل چکا تھا۔
اب انھیں اپنی پچھلی شاعری نکٹی نظر آتی تھی اور اتنی عمر اکارت جانے کا بے حد
قلق تھا۔ پھر مشکل تھی کہ نئی آرزو میں جوان کے دل میں اُبھرنے کے لئے بے جا بے

میلوی کے بوجھ سے اُبھرنے نہیں پائی تھیں بلکہ سچ پوچھتے تو حالی کو ان کا پوری طرح احساس بھی نہ تھا۔

درد دل ہوئے بہت و ندانم کہ کلام است

اس یاس و بے دلی سے حالی کو نجات دینے والا وہی شخص تھا جس نے اس نازک وقت میں تمام مسلمانوں کی دستگیری کی۔ سرسید احمد خاں کو اس تدبیر اور حکمت عملی کا بچا لکھا سر پایہ ملا تھا جس کی بدولت مسلمانوں نے آٹھ سو برس تک ہندوستان پر حکومت کی۔ انہوں نے دیکھا کہ سلطنت کے زوال کے بعد مسلمانوں کی زندگی کا اب کوئی مرکز باقی نہیں رہا ہے اور ان کا انتشار ان کو ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے بے مصلحت شناسی کی نظر سے زمانے کے رنگ کو پہچان کر انہوں نے ایک طرف تو تمدن اور معاشرت کے بکھرے ہوئے اجزاء کو ”قوم“ یا ”ملت“ کے شیر لٹے میں باندھنے کی کوشش کی۔ اور دوسری طرف حکومت وقت سے جہاں تک اس ذلت اور افتادگی کی حالت میں ممکن تھا، عزت کے ساتھ مصالحت کرنے کا ڈول ڈالا جسے آج ان کے موافقین اور مخالفین دونوں اپنی کم نظری سے ابدی فائداری کا عہد سمجھتے ہیں۔

سرسید کو یقین تھا کہ مغربی تعلیم حاصل کرنا اور ایک حد تک مغربی تہذیب اختیار کرنا نہ صرف مسلمانوں کی ترقی کے بلکہ ان کی زندگی کے لئے ضروری ہے۔ چنانچہ

انہوں نے پہلے ایک علمی انجمن کی، پھر ایک تعلیم گاہ اور ایک تعلیمی کانفرنس کی بناوائی کہ مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کریں۔

سر سید کی شخصیت اور ان کی تحریک کا حال کی پر عجیب و غریب اثر پڑا۔ انہیں وہ رہنما مل گیا، وہ راہِ عمل نظر آگئی، وہ مقصدِ حیات مل گیا جسے ان کا دل ڈھونڈتا تھا انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ اپنی زندگی اور اپنی شاعری کو اس کام میں صرف کر دیں گے کہ مسلمانوں کے شعور و ادب کے مذاق کو سنواریں، ان کے دل میں فتحِ بہ قومی کو بیدار کریں اور تعلیم و ترقی کا شوق پیدا کریں۔

۱۸۶۹ء میں سر سید کی فرمائش پر حاکمی نے مسدس مدو جزیر اسلام لکھا جس میں ان کی نئی قوت اور میناجوش پور سے شباب پر نظر آتا ہے۔ اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شاعر اپنا دکھڑا روئے سنے کے بجائے قوم کے عروج و زوال کی داستان سناتا ہے۔ خیال آرائی اور مبالغے کو ترک کر کے اصلیت کا نقشہ کھینچتا ہے، الفاظ کو چھوڑ کر سیدھی سادہ زبان استعمال کرتا ہے تو اس کے کلام میں اعجاز کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ مسدس ان نظموں میں ہے جو وہ قوموں کو جلا دیتی ہیں۔

سر سید کی بدولت شاعر کو قوم مل گئی اور قوم کو شاعر مل گیا۔ اب حالی کی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف ہو گئی۔ چند سال تک وہ ملازمت کے سلسلے کو نبھاتا رہے۔ عریک اسکولی سے بدل کر گورنمنٹ کالج لاہور میں طلبہ کے تالیفی مقرر ہوئے

اور تھوڑے دن بعد اپنی جگہ پر واپس آگئے۔ مگر اس عرصہ میں وہ ہمارے کچھ کیشینل کانسٹبلز کے جلسوں میں شریک ہوتے رہے اور اپنی نطوں سے ہماری تعلیم کے دلوں کو گرم کرتے رہے۔ ۱۸۸۸ء میں جب سر آسمان جاہ نے دولت آصفیہ کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر کیا تو فکر معاش سے مطمئن ہو کر وہ علمی اور ادبی شاغل میں مصروف ہو گئے۔

حالی نے جو عقائد اپنی زندگی کے قرار دیئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ملک کے ادبی مذاق کی اصلاح کریں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے تھے: تنقید کے صحیح اصول مقرر کرنا اور عمدہ نمونے پیش کرنا۔ حالی نے ان دونوں طریقوں کو کام لیا۔ ۱۸۹۳ء میں انھوں نے اپنی قدیم و جدید غزلوں کا مجموعہ ایک مبسوط مقدمے کے ساتھ شائع کیا جس میں شعروں شاعری کے اصولوں سے حکیمانہ بحث کی گئی تھی۔ یہ مقدمہ ان کے حسن ذوق، وسعت نظر اور جدت خیال کا آئینہ ہے جب کوئی غیر شاعر شعر کی تنقید پر قلم اٹھاتا ہے تو عموماً منطقی بحثوں میں پڑھ کر حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ مگر حالی خود شاعر ہیں اس لئے انھوں نے اصولی مسائل کے ساتھ ساتھ نثر کی باریکیوں کو بھی خوب سمجھا ہے۔ اور خوب سمجھا ہی ہے اردو میں حالی سے پہلے شعر کی تنقید کے معنی صرف یہ سمجھے جاتے تھے کہ لفظوں اور ترکیبوں کو اساتذہ کے کلام کی کسوٹی پر کس کر دیکھیں۔ حالی ہی نے پہلے پہل یہ

بحث چھپیڑی کہ شاعری کی روح کیا ہے اور وہ شعر میں کیونکر پیدا ہوتی ہے۔
 نثر میں تنقید شعر کے علاوہ حلیٰ نے سیرت نگاری کی صنعت کو اختیار کیا۔
 میں انھوں نے حیاتِ سعدی، سلسلہ میں "یادگار غالب" اور سلسلہ میں سرسید
 کی سیرت "حیات جاوید" کے نام سے شائع کی۔ یہ تینوں بزرگ وہ ہیں جنھوں نے مختلف
 حیثیتوں سے ان کی زندگی پر اثر ڈالا۔ غالب ان کے استاد تھے۔ سعدی جھلکا
 ہیں مگر جس مذہبِ حالی نے ان سے کسب نہیں کیا ہندوستان کے کسی شاعر نے نہ
 کیا ہوگا۔ ان کے کلام میں سعدی کا رنگ اس قدر صاف جھلکتا تھا کہ لوگ انھیں
 "سعدی ہند" کہنے لگے۔ سرسید تو ان کی زندگی کے دوسرے دور میں ان کے مرشد
 ہی تھے۔ حالی کی احسان شناسی کا یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ انھوں نے اپنے
 ادبی اور روحانی رہنماؤں کی سیرت لکھ کر ان کو حیات جاوید بخشی۔

سیرت نگاری میں بھی حلیٰ نے وہی مجددانہ شان دکھائی جو شعر اور تنقید
 شعریں دکھائی تھی۔ یہ تینوں کتابیں خصوصاً حیات جاوید، محض واقعات کی
 پوٹ اور توفیقوں کا پشتارہ نہیں بلکہ جدید طرز کی سوانح عمری کا نمونہ ہیں جس
 میں انسان کی پوری زندگی پر اور اس کے عمل پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ اس کا تعلق
 اس زمانے سے دکھایا جاتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا۔ باوجود اس کے کہ حالی ان
 تینوں بزرگوں سے، جن کی سیرت انھوں نے لکھی، خصوصاً سرسید سے انتہائی
 عقیدت رکھتے تھے مگر نہ تو انھوں نے ان کی خوبیوں کو بڑھا چڑھا کر دکھایا ہے

اور نہ جان بوجھ کر ان کی برائیوں کو چھپایا ہے۔

حالی کی نثر بھی اپنے رنگ میں ان کی نظم سے کم نہیں۔ اس میں بھی تنگی اور سادگی کی وہی شان پائی جاتی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ سلاست اور روانی میں نثر کبھی نظم کا مقابلہ نہیں کر سکتی خصوصاً وہ نثر جس میں علمی مضامین ادا کئے جائیں پھر بھی ان کا اسلوب بیان صاف اور سلیحما ہوا ہے کہ مشکل سے مشکل مسائل کو پانی کر دیتے ہیں اور لطف یہ کہ علمی مسانت اور وفار کا واسن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں پاتا۔

ادب و شعر کی تہذیب و تجدید کے علاوہ دوسرا بڑا مقصد حالی کے سلسلے میں یہ تھا کہ مسلمانوں کے دل میں جذبہ ملی اور حمیت قومی پیدا کریں اور ان کے اس جوش سے تعلیمی ترقی اور اخلاق معاشرت کی اصلاح کا کام لیں۔ مسدس کے بعد انھوں نے ”تعصب و انصاف“، ”کلمۃ الحق“، ”مناظرہ واعظ و شاعر“، ”پھوٹ اور ایکے کا مناظرہ“، ”شکوہ ہند“، ”تنگ خدمت“ کے ذریعہ سے مسلمانوں کو ان کے اخلاقی عیوب پر غیبت دلائی۔ ان کے بزرگوں کے اوصاف یا دولاٹے اور احتساب نفس اور تہذیب نفس کا سبق پڑھایا۔ ”بیوہ کی مناجات“ سے ایک شرماک معاشرتی ظلم کی طرف متوجہ کیا۔ اور ”ترکیب بند برادرستہ العلوم“ مسلمانوں کی تعلیم اور اس مہم کی متعدد نقطوں سے سرسید کی تعلیمی تحریک کی اہمیت

بھائی اور اس کی مدد پر آمادہ کیا۔

عام طور پر شاعر، چاہے وہ اپنے کلام میں عمل کی تلقین کرتے ہوں، خود عمل کے پیٹھے ہوتے ہیں مگر حالی ان شاعروں میں سے نہیں تھے۔ انھوں نے جہاں تک ہو سکا سرسید کے کام میں ان کا ہاتھ بٹایا۔ ان کے ساتھ ڈیوٹیشن میں جید اکابر گئے، اپنی ذاتی کوشش سے پانی پت اور کرنال میں چندہ کر کے ایک معقول رقم ان کی نذر کی اور اپنے کہنے کے لڑکوں کو علی گڑھ میں داخل کرا دیا۔ اس کے علاوہ اپنے طور پر تعلیم کی ترویج میں دل و جان سے کوشش کرتے رہتے تھے کہ نئی کٹیوتہ کی جوہلی کے موقع پر انھوں نے پانی پت میں ایک اسکول قائم کر کے ناکوشش کی مگر کافی چندہ نہ ہو سکا۔ جتنی رقم جمع ہو سکی تھی اس سے ایک کتب خانے کی عمارت بنوا کر وکٹوریہ لائبریری قائم کر دی۔ جو اس میں سبیل کمیٹی کے انتظام میں ہے۔ آخر عمر میں حالی مسلم اسکول اور ایک لڑکیوں کا اسکول قائم کیا۔ جس کی وجہ سے پانی پت اور اس پاس کے علاقے کے مسلمانوں میں تعلیم کا چرچا ہو گیا۔ ان تعلیمی خدمات کے اعتراف میں سن ۱۹۰۷ء میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس کراچی کے صدر منتخب ہوئے جو خطبہ انھوں نے اس موقع پر پڑھا وہ کانفرنس کے نہایت مفید اور پرمغز خطبات میں سے ہے جن کی تعداد دو چار سے زیادہ نہ ہوگی۔

علی گڑھ کے ٹرسٹی کی حیثیت سے انھوں نے اس کے انتظامی امور میں بہت کچھ مدد دی اور جب کبھی کالج میں کوئی جھگڑا اٹھا، انھوں نے نہایت آزادی

کے ساتھ انصاف کی حمایت اور ترقی پسند جماعت کی ہمنوائی کی، سرسید کی محبت ان کے دل میں بسی ہوئی تھی مگر حق کی محبت اس سے بھی زیادہ تھی۔ اس لئے بعض موقعوں پر انہوں نے کھلم کھلا سرسید کی مخالفت کی۔ مثلاً ۱۸۹۹ء میں حبیب یورپ میں انسان کا کچ کے معاملات پر حاوی ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کا زور توڑنے میں سرسید کی مخالف جماعت کا ساتھ دیا۔ اسی طرح مسٹر مارین اور مسٹر آرچبولڈ سے جو اختلافات ہوئے اس میں بھی وہ آزاد پارٹی کے ساتھ تھے۔

اب ذرا ایک نظر حالی کی ذاتی زندگی پر بھی ڈالیں۔ ایک سن رسیدہ عالم شاعر، حق پرست، حق گو، صاف دل، پاک باطن، حکیم، متکبر، خود دار، غیر متعصب، محبت کا پتلا، اخلاق کا مجسمہ، دوستوں کا دوست، عزیزوں کا کینٹیل، یمنیوں کا ہمدرد، پانی پت میں رہتا ہے۔ اس کا دل محبت سے معمور ہے۔ اس کی زندگی خدمت کے لئے وقف ہے۔ کس کی محبت اور خدمت؟ علم و ادب کی، ملک اور قوم کی، خاندان کی، ہمسایوں کی، ادھر نقشبند و تالیف کا شغل جاری ہے۔

ادھر لوگ اپنی نظیں اور کتابیں اصلاح کے لئے بھیجتے ہیں۔ علمی کاموں میں مشورہ طلب کرتے ہیں، ادبی مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ یہ شخص سب کی فرمائش پوری کرتا ہے۔ سب کو جواب دیتا ہے اور اس عجز و انکسار کے ساتھ جیسے ان کے اہسان کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ کوئی تعریف کرے تو شرمندہ ہوتا ہے۔ بجا اعتراض ہو تسلیم کر لیتا ہے، بجا اعتراض ہو چپ ہو رہتا ہے۔ دشمن چھبتیاں کستے ہیں، گالیوں

دیتے ہیں۔ یہ چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ دوستوں میں سے کوئی جواب دینا چاہے
تو اسے منع کر دیتا ہے۔ بغض و حسد کے بادل برستے ہیں اور ہر سر کرکھل جاتے
ہیں۔ حکم کا دریا بہتا چلا جاتا ہے۔

کنبہ بہت بڑا ہے، اپنی اولاد، بھائی بہنوں کی اولاد، اولاد کی اولاد۔ مگر یہ
مرد خدا اتنا بڑا دل رکھتا ہے جس میں ایک ایک کی گنجائش ہے۔ قریب کا عزیز ہو یا
دور کا سب کے ساتھ ایک سی شفقت، ایک سلسلوک، محبت حبیب نامحمد وہ ہو
تو قریب اور بعید کا فرق باطل ہو جاتا ہے اور اس شخص کی محبت محض رقتِ قلب
ہے، عملی محبت ہے۔ وہ سب کے دکھ سکھ میں شریک ہے۔ مشکلوں میں ہدایت
کرتا ہے۔ ضرورت کے وقت دستگیری کرتا ہے۔ بیماری میں تیمار دار ہے، مہیبت
میں بخوار ہے۔ خاندان بھر کے بچوں کی تعلیم کا کفیل اور تربیت کا نگران ہے۔
اور خاندان کے باہر بھی ہمسایوں کے ہونہار لڑکوں کو اپنی قلیل آمدنی میں سے
وظیفے دے کر مدرسے پڑھنے بھیجتا ہے جو پڑھ چکے ہیں، ان کی معاش کی فکر کرتا
ہے۔ جو برسرِ پیکار ہیں ان کی ترقی میں کوشاں ہے۔

وہ سچا دین دار ہے، مومن ہے، عابد ہے، زاہد ہے، احکامِ ظاہر کا
پابند ہے۔ طریقِ باطن کا سالک ہے مگر اسے نہ دین کا گھمنڈ ہے نہ ایمان کا۔
نہ عبادت کا نہ ذہد کا نہ شریعت کا نہ طریقت کا۔ وہ اپنی نجات کا وسیلہ دھنڑوں
کو سمجھتا ہے جو اصل میں ایک ہیں، محبت اور خدمت۔

حالی کی سیرت کی یہ ایک دھندلی سی تصویر ہے۔ آپ اسے صاف روشنی میں دیکھنا چاہیں تو ان کے کلام کا مطالعہ کیجئے۔ ہم حاکمی کے دوسرے دور کے کلام کا تھوڑا سا نمونہ پیش کر کے اس مضمون کو ختم کرتے ہیں۔ طویل بہت ہو چکا ہے تنقید اور تشریح کی گنجائش نہیں اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ حالی کا کلام آپ ہی اپنی تنقید اور آپ ہی اپنی شرح ہے۔

کمال ہے جوازل سے وہ ہے کمال تیرا باقی ہے جواب تک وہ ہے جلال تیرا
ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ ہر دل پہ چھارہا ہے رعب جمال تیرا
کاوش میں ہے الہی و گدایں ہے طبعی جو حل ہوا نہ ہو گا وہ ہے سوال تیرا
چھوٹے ہوئے ہیں گوجی بردہ بندے ہوئے ہیں ملنے سے بھی سوا ہے چھٹا محال تیرا

تو نہیں ہوتا نوز تہا ہے اچاٹ دل کو یہ کیسی لگا دی تیرے چاٹ
میتیں رسنوں کا ہیں سب ہیر پھیر سب جہانوں کا ہر لنگر لیکھاٹ

شکوہ کرنے کی فونہ مٹی اپنی پر طبیعت ہی کچھ بھڑائی آج
چوہرے دل میں کچھ نہ کچھ یارو نیند بھرات بھر نہ آئی آج

تذکرہ دلی مرحوم کا اسے دوست نہ چھوڑ نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فائدہ ہرگز

ڈھونڈتا ہے دل شوریدہ پہلے نہ طب
 صحبتیں اگلی مصور ہیں یا د آئیں گی
 لے کے داغ آئے گا بیٹے پر بہت آیتاح
 مٹ گئے تیرے مٹانے کے نشان بھی اتے
 درد انگیز غزل کوئی نہ گانا ہرگز نہ
 کوئی دلچسپ مرقع نہ دکھانا ہرگز نہ
 دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز
 اسے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز

وقت نازک ہے اپنے بیڑے پر
 یا گھبراہٹ ہو ا کے لے اُبھرے
 موج حائل ہے اور ہونا سا ز
 یا گیا کشمکش میں ڈوب جہاز

رہا ہوں رند بھی لے شیخ پارسا بھی ہیں
 ہم آج بیٹھے ہیں ترتیب کرنے دفتر کو
 مری نگاہ میں ہیں رند و پارسا ایک ایک
 ورق جب اس کے اڑائے گئی ہوا ایک ایک
 جگر کے پار ہے اب تک تری نوا ایک ایک
 بہار نے بھی نہ بلبل تری بجھائی آگ

آگے بڑھے نہ قسمہ عشق بتاں سے ہم
 اسب شوق سے بگاڑ کی بانیں کسپا کرو
 کچھ دل سے تھے ڈرے ہوئے کچھ آسمان سے ہم
 کچھ پاگئے ہیں آپ کے طرزیوں سے ہم

یاروں کو تجھ سے حالی اب سرگرائیاں ہیں
 خاور سے باختر تک جن کے نشان تھے برپا
 نیندیں اچھاٹ دیتی تیری کہانیاں ہیں
 کچھ سفیروں میں باقی ان کی نشانیاں ہیں

کشتوں کو دے لو بانی اب بہر ہی ہے گنگا کچھ کر لو جو انو! اٹھتی جوانیاں ہیں۔
فضل و ہنر بڑوں کے گرنم میں ہوں تو عائن گر یہ نہیں تو بایادہ سب کہانیاں ہیں

خواب راحت ہیں وہ لذت تیرے آپری ہیں جو جوانی میں مزہ دیتی ہیں شب بیدار یا

اک عمر چاہیے کہ گوارا ہونیش عشق رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں
ہم جس پر مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اؤ تجھ سے جہاں ہیں لاکھ سی تو لگے کہاں

بے قرار ہی ہستی سب امید ملاقات کے ساتھ اب وہ اگلی سی درازی شب جوانی ہیں

جی ڈھونڈتا ہے ہنرم طرب میں انھیں مگر وہ انجن میں آئیں تو پھر انجن کہاں

دردِ فیض جب بند تھا اور نہ اب کچھ نفیروں کی بھولی میں ہے اب بھی سب کچھ
ہر اک کو نہیں ملتی یاں بھیک و اعظ بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ
یہ طبل ہٹی ہیں جو بھکارتے ہیں! جنھیں کچھ خبر ہے وہ کہتے ہیں کب کچھ

دعا غیار کی اغیار سے سن! مری الفت درو دیوار سے پوچھ

تصور میں کیا کرتے نہیں جو ہم وہ مقصود خیال یا رسے پلوچھ

کبک و قمری میں ہے جھگڑا روٹن کس کا ہے کل خزاں آکے بتائے گی جہن کس کا ہے

یاد آیام کہ بے رنگ تھی تصویر جہاں دستِ مشاطہ نہ تھا محرمِ زلفِ دوراں
گلِ خرد و رسے سا تھا چمن کون مکاں چارِ حسنِ خدا و کاو کا سکھ تھا رواں
وضعِ عالم میں نہ آیا تھا تغیر اب تک خطِ قدرت کی وہی شان تھی اور نوکِ پلک

طفلِ معصوم کے مانند تھا یہ عالم پیر تھمے ہم اک صنعتِ بے چون و چرا کی تصویر
ملکِ نظرت میں نہ تھی سلطنتِ نفسِ شریر طبع نے ملکیتِ روح نہ کی تھی تسخیر
خوابِ غفلت کی گھما دل پہ نہ چھائی تھی بہت دن چھپا تھا ابھی اور رات نہ آئی تھی بہت

اے راست گوئی کیا تہر ہے تو اے حق کی تجھی کیا نہر ہے تو
ہے ناگواری پہچان تیری الحق دہر ہے شان تیری
یا دل کو کرتی اغیار تو ہے چلاو اتنی گھر گھر تلوار تو ہے
خونخوار لٹک رہی سا تھ تیرے رنگیں لہو میں ہیں ہاتھ تیرے

پیرے جلو میں رسوائیاں ہیں تنگ میں تیری تنہائیاں ہیں
 ہوتی ہے جس جا تو جلوہ گستر دفتر بہت سے ہوتے ہیں ابتر
 پڑتی ہے لمبل ہر مرحلے میں اتنی ہے دنیا اک ڈنڈے میں

لے دست گوئی لے ابر رحمت ہے اس جن میں تیری ہی برکت
 گر تو نہ ہوتی یاں سایہ افکن برباد کب کا ہوتا یہ گلشن
 عالم ہے سرسبز تیرے قدم سے آباد یہ گھر تیرے ہی دم سے
 تو بے کسوں کی یاد رہی ہے تو گم رہوں کی رہبر رہی ہے
 جن بستوں میں تو چھپائی کھیتی اٹھیں کی یاں بہلہائی
 مشرق میں جب تھی تیری حکومت چھائی ہوئی تھی مغرب میں ظلمت
 جب دور تیرا مغرب میں آیا مغرب کو تو نے مشرق بنایا

وہ مسلمانوں کی ہر بازی میں بقت کیا ہوئی وہ حجازی غیرت اور کئی حمیت کیا ہوئی
 ہم مسلمانوں سے ہے اسے ہند ننگ اسلام کو تھا لقب خیر الامم جس کا وہ امت کیا ہوئی
 جس کسی کی عزت افزائی سے خوش ہوتا نہیں دل گواہی جس پر دیتا تھا وہ عزت کیا ہوئی
 دین و دولت، علم و دانش ہم میں کچھ باقی نہیں حق نے پوری کی تھی جو ہم پر وہ نعمت کیا ہوئی
 ملک و مال و سلطنت اکائی جانی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی تھی وہ دولت کیا ہوئی

جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک سٹی کا دیا
 ایک بڑھیا نے سر رہ لا کے روشن کر دیا
 تاکہ رنگیر اور پردہ سی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں
 راہ سے آساں گزر جائے ہر اک چھوٹا بڑا
 یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور اس لمپ سے
 روشنی محلوں کے اندر سی رہی جن کی سدا
 ہے اندھیرا گھپ درو دیوار پر چھایا ہوا
 گزرنے والے کراک در محلوں سے باہر دیکھئے

سرخ رو آفاق ہیں وہ رہنما مینار ہیں

روشنی سے جن کی ملاحتوں کے بیڑے پاؤں ہیں

اے مرے نور اور قدرت والے
 حکمت اور حکومت والے
 میں لونڈی تیری دکھیاری
 دروازے کی تیرے بھکاری
 موت کی خواہاں جان کی دشمن
 جان پہ اپنی آپ اجیرن
 اپنے پرانے کی دھتکاری
 میکے اور مسرال پہ بھاری
 سہرے کے بہت آزاد چلی ہوں
 دنیا سے بنزار چلی ہوں
 بیاہ کے دم پائی نہ تھی نہ لینے
 لینے کے یاں پڑ گئے دینے

سیلابی جب باغ میں آئے
 پھول ابھی تھے کھلنے نہ پائے
 پھول کھلے جس وقت چن میں
 جاسوئے سیلابی بن میں
 بیت نہ تھی جب پایا یتیم
 حبیب ہوئی سپت گنڈا یتیم

آتی جانی چیز ہیں خوشیاں چلتے پھرتے چھاؤں ہیں اراماں
 منگنی، بیاہ، ہجرت اور رخصت میل ملاپ، سہاگ اور سنگت
 ہیں دوزخ کے سب پہلائے آگے چل کر ہیں پچھتاوے
 ریت کی سی دیوار ہے دنیا اوچھے کا سا پیار ہے دنیا

کام آفرین کا فیضان

عقل و عشق

اقبال کی شاعری میں

جنت علیہ

عشق و عقل کی شکستش اردو ادب فارسی شاعری کا پرانا مضمون ہے۔ عشقیہ شاعری میں عقل مصلحت اندیشی اور احتیاط کے معنی میں آتا ہے اور عشق اس والہانہ محبت کے معنی میں جو آداب مصلحت سے نا آشنا اور وضع احتیاط سے بیگانہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں۔

عشق در آید نہ در گفت سلام علیک پ عقل بروں شد زمر گفت سلام علیک
 ۵۰ مخرجو نظر می باشد منتصوفانہ شاعری میں عشق سے مراد ہے مطلق استیلا سے جس کے ذریعہ
 دلی غلبہ حاصل ہو جس سے عقل و تدبیر مٹ جائے اور ہر شے میں عشق کی نظر سے

سے ظنی مظاہر کا ایک وہند لاسا انصور قائم ہوتا ہے، اور عیش سے مراد ہے جذبہ باطن
جس کی بدولت طالب تعینات کے پردوں کو ہٹا کر حقیقت کی بلا واسطہ معرفت حاصل
کرتا ہے عقل کی کوششوں کا ماحصل علم یا ”جبر“ ہے یعنی ذہنی ادراک، اور عیش
کی منزل معرفت یا نظر یعنی وجدانی مشاہدہ، اگر ہم عقل و ادراک سے حقیقت کے

عقدے کو حل کرنا چاہیں تو تصورات کا ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ ہر تصور کی تشریح کے لئے ایک نئے تصور کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ نیا تصور پھر ایک نئی تشریح کا محتاج ہوتا ہے۔ غرض یہ عقدہ کبھی حل نہیں ہوتا، بلکہ اور نئی نئی گتھیاں پڑتی چلی جاتی ہیں۔

فلسفی رازِ حقیقت نتوانست کشود گشت را ز دگر آں راز کہ انشائی کرد

اس عقدے کو حل کرنے کے یعنی وجود حقیقی کی معرفت حاصل کرنے کی صفت یہی صورت ہے کہ ہم ذوق شوق سے ریاضت جسمانی اور مجاہدہ نفس کے مرحلے طے کر کے وہ نظر پیدا کریں جو ہمیں شاہد حقیقت کا جلوہ دکھاتی ہے۔

آدمی دیدارست باقی پست است دید آں باشد کہ دید دوست است

جملہ تن را در گرد اندر بصر در نظر رود در نظر

اقبال نے عقل اور عشق کے تصورات صوفی شاعروں سے لے کر ان پر جدید فلسفہ و جدانیت کا رنگ چڑھایا ہے اور اپنی جدت فکر سے ان کے لفظ کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔

جو کچھ ہے وہی ہے

صوفی سزا گزشتہ اورست کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک حقیقی وجود

صرف ذات الہی کا ہے۔ کائنات کا وجود محض ہمارے حواس ظاہری کا قریب ہے۔ اس لئے عقل جس سے ہمیں کائنات کا علم ہوتا ہے ان کی نظر میں کوئی

قدر نہیں رکھتی، مگر جدید فلسفہ وحدانیت، جس کا سب سے ممتاز نمائندہ فریبی
 فلسفی برگسان ہے عقلی تصور کائنات کی عملی قدر کو تسلیم کرتا ہے۔ برگسان کہتا ہے
 انسان کے ذہن کا کام یہ ہے کہ حسی و خائف کو حرکتی و خائف میں منتقل کر دے
 اس لئے جو تصور کائنات ذہن و حواس سے حاصل ہوتا ہے وہ عملی زندگی کے
 لئے ناگزیر ہے لیکن یہ تصور حقیقت کا تصور نہیں ہے۔ حقیقت کی معرفت
 بغیر عقل و حواس کے واسطے کے باطنی و جہان سے حاصل ہوتی ہے جس میں
 موضوع اور موضوع کا فرق مٹ جاتا ہے اور نفس انسانی بیگانگی کے پردوں
 کو ہٹا کر اس حقیقت کا جس کا وہ خود ایک جز ہے بلا واسطہ محرم ہو جاتا ہے۔

نورائش

اقبال برگسان کی زبان سے کہتے ہیں:-

تا جز تو آتشکار شود را ز زندگی خود را جہاد از شعلہ مثال شریکین
 بہر نظارہ جز نگاہ آشنایار بر مرز و بوم خود چو غریباں گذر کن

نقشے کہ بستہ ادہام باطل است

عقلے ہم رساں کہ ادب رد دل است

اب اسی مضمون کو خود اقبال کی زبان سے سنئے:-

عقل نے ایک نئی یہ دل کو کہا بھوئے بھٹکے کی رہنا ہوں میں

ہوں مفسر کتاب ہستی کی مطہر شان کبریا ہوں میں

دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے ہر جگہ بھی تو دیکھ کیا ہوں میں

راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں
 ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں
 علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے تو خدا جو خدا میں
 تو زمان و مکان و رشتہ بیا! طاہرہ سرور آشنا ہوں میں
 کس بلندی پر ہے مقام مرا عرش رب جلیل کا ہوں میں

ان اشعار سے عقل اور عشق کا وہ تصور جو اقبال کے ذہن میں ہے واضح ہو جاتا ہے۔

۱) عقل راز ہستی کو "سمجھتی ہے" یعنی مظاہر کی صورت میں اس کا واسطہ ادراک کرتی ہے اور عشق اسے "آنکھوں سے دیکھتا ہے" یعنی حقیقت سے فی کا بلا واسطہ شاہد کرتا ہے۔

عقل میں راز ہستی
 عقل زمان و مکان کی پابند ہے اور یہ صرف مظاہر کے ادراک کی صورت میں ہیں۔ اس لئے عقل کے ذریعہ سے ہمیں صرف "علم" حاصل ہوتا ہے عشق زمان و مکان کی حدود سے نکل کر اس عالم نامحدود میں پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت مطلق ہے جہاں

نظر آتی ہے۔ اور یہ معرفت کا مقام ہے۔ اور خدا کو نہ سمجھ سکتا ہے اس کی عقل کی منزل مقصود بھی ہستی مطلق کی معرفت ہے۔ وہ خدا جو ہے لیکن اس کی جستجو بجائے خود ناقص ہے عشق خدا نام ہے یعنی راہ طلب میں عقل کی پیمائش خود کو دیکھتا ہے

اسی ما

کرتا ہے اور اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے عقل اور عشق ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ دراصل عشق عقل کا مرشد ہے۔

اب ہم اقبال کے فقہ و عقل و عشق کے ان دونوں پہلوؤں یعنی ان کے اختلاف اور اتحاد کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔

(۱)

عقل کی کل کائنات خبر یعنی منظر ہر کا علم ہے۔

خبر کے پاس خبر کے سوا کچھ نہیں

اس کا ادراک صورت زمانہ اور جاس خواہی کا پابند ہے اس لئے وہ کعبہ حقیقت سے نا آشنا اور صنم خاںہ مجاز کی پرستار ہے۔

فرد بخیری امر و بدوش است پرستار بیتاب چشم و گوش است

صنم در آستین پوشیدہ وارد برہنہ ناوہ ز ناز پوش است

عقل کا علم جو شاہ حقیقت سے محروم ہے تن و گمان سے زیادہ نہیں۔ انسان کا دل محض گمان سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یقین حاصل کرنے کے لئے پہنچتا ہے۔

چرخ از موج ہر باد گوی آید ز جافتم دل من از گمانہا در خوش آمدینے وہ کائنات کا سطحی علم بیکار ہے جب تک انسان کی نظر اس کی تہ تک نہ پہنچ جائے

اگر بسینہ میں کائنات در نہ روی نگاہ را بہ تماشا گدشتن مہم است
عقل کی بصارت کے ساتھ عشق کی بصیرت بھی شامل ہو تو کائنات جسے خود
محرم راز کی تلاش ہے اپنے اسرار پہنچا لے آسکا را کر دیتی ہے۔

یہ کائنات چھپائی نہیں ضمیر اپنا کہ دتے دیتے ہیں جو فون آسکا را لئی
کچھ اور ہی نظر آتا ہے کار ہا جہاں نگاہ مشوق اگر ہو شریک بنیائی
کائنات کی حقیقت معلوم کرنے کی جو لگن انسان کے دل میں ہے وہ اقبال
کے فلسفہ خودی کی رو سے محض نظری اہمیت نہیں بلکہ اخلاقی اور عملی اہمیت رکھتی
ہے۔ انسان کا مقصد حیات یہ ہے کہ اپنی شخصیت کی توسیع اور تکمیل کرے اور
اسے پائیدار اور لازوال بنائے عقل کو اس مقصد کا احساس تک نہیں وہ لو کہ کش
حیات کا دور سے تماشا دیکھتی ہے مگر عشق جو پیغام خودی کا مخاطب اور محرم ہے بے
تائل کار زارِ عمل ہیں کو دہڑاتا ہے۔

بے خطر کو دہڑا آتشِ نرود میں عشق عقل بھی تجو تماشا سائے لبِ بام بھی
عشق فرمودہ خاصہ سو سبک گام عقل سمجھی سی نہیں معنی پیغام بھی
یعنی اس مقصد کے حاصل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کائنات کی قوتوں کو
تجسس کرے اور زمانے کی قیود کو توڑ کر اپنی زندگی کو لازوال بنا دے۔

حیاتِ حقیقت جہاں لایسیر جاں کر دن تو خود اسیر جہاں کیجا نتوانی کرد

تو از شما نفس زندہ نمی آئی کہ زندگی ز شکستِ طلسم ایام است

ظاہر ہے کہ شکستِ طلسم ایام "عقل" کے بس کی بات نہیں اس لئے کہ وہ تو اپنی فطرت کی رو سے صورتِ زمان و مکان کی پابند ہے یعنی اس پر مجبور ہے کہ عالمِ خارجی کے بقدر کو مکان کے سانچے میں اور عالمِ داخلی کے ادراک کو زمانے کے سانچے میں ڈھالے۔ وہ منطاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھتی ہے اور آہستہ آہستہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتی ہے۔ اسی لئے وہ کائنات کو نامحدود سمجھتی ہے اور اس کے احصار سے عاجز ہے ان فیود کو توڑنے کے لازمان و لامکان کا مشاہدہ کرنے کے لئے عشق کی جراتِ زندانہ دیکھ رہے۔

عشق کی اک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام اس زمینِ آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں اس مطلب کو اقبال نے جاویدِ ناس میں ایک تمثیل کے پیرائے میں ادا کیا ہے جب شاعر زندہ رود اپنے پیرِ طریقت مولانا روم کے ساتھ عالمِ علوی کی سیر کو جانا چکا ہے تو روحِ زمان و مکان جس کا نام زندان ہے ظاہر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں طلسمِ کائنات کی محافظ ہوں، اس طلسم کو وہی توڑ سکتا ہے جو صدقِ دل سے تُو محِ اللہ وقت تکھے یعنی صرف عشقِ الہی کی توفیق سے زمانے کی حدود سے گذر کر اہدیت کی نامحدود فضا میں قدم رکھنا ممکن ہے۔

گفت زد دائم جہاں را تا ہر دم ہم نہا ہم از نگاہ ہم ظاہر ہم

من حیاتم من مہاتم من لشور من حسابے دوزخ و فردوس وجود
 در طلبم من ایسر است این جہاں از دم ہر لحظہ پیر است اس جہاں
 لی مع اللہ ہر کردہ دل نشست آں جوانمردے طلبم من شکست
 مگر تو خواہی من نہ ہاشم و سیاں لی مع اللہ باز خواں از عین جاں

شاعر زردان سے آنکھ ملائے ہی شاعر کے سامنے زمان و مکان کا طلسم ٹوٹ جاتا ہے
 تعینات کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور عالم حقیقت بے حجاب نظر آنے لگتا ہے۔ یہ
 واردات طلب خود شاعر کی زندگی میں کا یا لپٹ کر دیتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ وہ اس عالم میں سر کرانیکہ اور عالم میں پیدا ہوا ہے۔ وہ اپنے جسم و روح میں ایک
 عجیب لطافت اور اپنی چشم باطن میں ایک نئی بصیرت پاتا ہے۔

در نگاہ او نمی دامن چہ بود از نگاہم این کہن عالم ر بود
 مردم اندر کائنات رنگ و بو ز آدم اندر عالم بے ہائے و ہو
 رشتہ من نا کہن عالم گسست یک جہاں نازہ آند بدست
 از زبان عالمے جانم چنید تا و گر عالم ز خاکم بر دید
 تن سبک تر گشت جان ہزار تر چشم دل بیندہ و بیدار تر

یہی وہ کیفیت ہے جس میں شاعر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے۔

بامرونا بیرم نہ بفر دانہ بدوش دلشہیہ نہ فرانے نہ مقدامے وارم

درجہ بان دل دو رقیبہ نیست انقلابیت دے شام و سحر یہ نیست

بہ گوشِ سخن رسید از دل سروے کہ جوئے روزگار از چشمہ سارم
ازل تاب و تبِ بیشینہ من ابد از ذوق و شوق انتظارم

(۲)

ان سب اشعار میں اقبال کے پیش نظر عقل کا مروجہ تصور تھا یعنی وہ
وقت جو حواس ظاہری کی مدد سے زمان و مکان کے دائرے کے اندر مظاہر
کا علم و ادراک حاصل کرنے پر قناعت کرتی ہے لیکن خود ان کا تصور عقل
اس سے جدا ہے۔ ان کے نزدیک عقل حقیقت میں عشق کی ضد نہیں بلکہ
اس کی تہید ہے۔ اگر وہ صحیح راہ پر چلے تو ہمارے دل میں شاہدہ حقیقت
کی آرزو پیدا کرتی ہے اور اس طرح اس کی حد عشق سے جا ملتی ہے۔ وہ "خبر"
پر قانع نہیں بلکہ ذوقِ نظر بھی رکھتی ہے۔ لیکن اس کی پرواز اتنی نہیں
کہ مقامِ نظر کی پلندی تک پہنچ سکے۔

عقل ہم عشق است از ذوقِ نظر بگنائیت لیکن اس بیچارہ را آں جراتِ رندانیت
اربابِ معنی کے دل میں فاسفہ و حکمت کی قیل و قال بھی کیفیت و حال

پیدا کرتی ہے۔

مگر رسم و راہِ فراہنگی ذوقِ مینو بخشد دل از دریں خرد مندلاں گریباں چاکِ لای

عقل اگر اپنی صحیح فطرت سے منحرف یعنی ذوقِ نظر سے خالی ہو تو جو علم اس کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، ہم مظاہر میں الجھ کر حقیقت سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن اگر عقل اپنی منزلِ مقصود سے واقف ہے تو وہ علمِ ظاہر کے ذریعہ سے علمِ باطن کی راہ ہموار کر دیتی ہے اور اس حد تک ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ہمارے دل میں معرفتِ حقیقت کی آرزو پیدا کر دیتی ہے اس کی منتہی پر فراز ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ ہمیں چھوڑ دیتی ہے کہ ہم عشق کے سہارے آگے بڑھتے چلے جائیں۔

علم اگر کج فطرت و بدگوہ راست	پیش چشمِ ماحجاب اکبر است
علم را مقصود اگر باشت نظر	می شود ہم جاوہ و ہم را ہبر
می نہد پیش تو از قشر وجود	تا تو پرسی چلیت را از این نمود
جاوہ را ہموار سازد این چنین	شوق را بیدار سازد این چنین
علم تفسیر جہان رنگ و بو	ویدہ و دل پر خوش گیر وازو
بر مقامِ جذب و شوق آرد ترا	باز چوں جبریل بگذارد ترا

عقل کا اس سے بھی زیادہ تصور یہ ہے کہ وہ ”خبر“ اور ”نظر“ ”علم و عشق“ دونوں پر حاوی ہے، اس کے دو پہلو ہیں ایک ناسوتی و دوسرا لاموتی۔ ایک پہلو سے دیکھتے تو اس کا عمل ادراکِ عالمِ آب و گل سے تعلق رکھتا ہے اور اس میں بھی سطحیات یعنی مظاہر

یعنی مقاماتِ ہی تسلیم کر لیا
جو حیز میں جی نظر آ رہا ہے

تک محدود ہے۔ دوسرے پہلو سے دیکھتے تو اس کی نظر ظاہر کائنات سے گذر کر اس کی ماہیت و حقیقت میں ڈوب جاتی ہے اور عالم حرکت سے گذر کر عالم غلو کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ ایک طرف وہ زمان و مکان کے پردے میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ان پردوں کو اٹھا کر حقیقت کا عینی مشاہدہ کرتی ہے۔ یہی عقل کا دوسرا پہلو ہے جو سوز و محبت سے آشنا اور نور و معرفت سے روشن ہے۔ عشق کہلاتا ہے۔

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است
 بال بابل دگر و باندہ سے شاہیں دگر است
 آنکہ گریہ و خوش از دانہ پرویں دگر است
 آنکہ درخت و بنفیر گل و نیسری دگر است
 دگر است آنکہ زند سیر حین مثل نسیم
 دگر است اسی سوئے نہ پردہ کشان نظری
 دگر است آنکہ پردہ کشان نظری
 دگر است آنکہ پردہ کشان نظری

اے خوش آں عقل کہ پہناتے دو عالم با اوست

نور بافرشته سوز دل آدم با دوست

ایہ میں تمہیں لے دے عشق میں مبتلا ہو جائے۔

غرض اقبال کے تصور عقل و عشق کا ماحصل یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی حقیقی فرق نہیں بلکہ صرف ^{دراصل} مدارج ارتقا کا فرق ہے ان میں ماہر الامتیاں آرزوئے سرفراز کی وہ خاص کیفیت ہے جسے شاعر نے سوز کہا ہے اگر عقل میں یوں سوز پیدا ہو جائے تو وہ عشق بن جائے۔

چربی پری میان سینہ دل عیبت
خرد و چوں سوزند اگر دہل شد

حدیثِ دیگران

مرزا غالب کا شعر ہے:-

کھلتا کسی پر کیوں میرے دل کا معاملہ
شعروں کے انتخاب سے رسوا کیا مجھے

یہ شعر تو آپ نے بار بار پڑھا ہوگا مگر کبھی یہ بھی سوچا کہ آخر یہ مرزا صاحب کے دل کا معاملہ تھا کیا جسے وہ چھپانا چاہتے تھے۔ مگر ان کے منتخب کلام نے غمانی کی اور سب پتے کی باتیں بتا دیں۔ آپ کہیں گے بھئی اس میں کیا مشکل ہے یہ وہی دورِ ایامِ جوانی چنانکہ افتدائی "کا معاملہ ہے جسے شیخ سعدی جیسے بے ریا حق گو بزرگ بھی فقط اشارہ کر کے ٹال گئے۔ مگر حضرت یہ بات تو کچھ دل کو نہیں لگتی۔ مرزا صاحب کے مکتوبات آپ نے ملاحظہ فرمائے ہیں اور شیخ سعدی کی گلستاں بھی پڑھی ہے۔ "جوانی دیوانی" کی کیفیت مرزا اور شیخ دونوں نے اسی بے تکلفی سے سنائی ہے اور وقتِ پیری شباب کی باتیں "اس طرح مزے لے لے کر بیان کی ہیں کہ" اخفائے واردات "کا الزام ان دونوں بزرگوں پر کسی طرح

عام نہیں ہوتا۔ نہیں صاحب یہ دل کا معاملہ کچھ اور ہی ہے جس کے ظاہر ہو جانے کا مرزا صاحب کو انوس ہے۔ یہ شاعر کے مرکز حیات یعنی جوہ ذات شخصیت یا خودی کا راز ہے۔ شاعر اور ایک شاعر ہی پر کیا موقوف ہے، ہر شخص جو لفظ، نقش یا لفظ کے ذریعہ سے حقیقت کی تصویر کھینچتا ہے یا اس کی تفسیر کرتا ہے، خودی کے دونوں سروں یعنی خود نمائی اور خود پوشی کے بیچ میں جھولتا کرتا ہے بلکہ سچ پوچھتے تو ہر انسان جو بقدر بصیرت زندگی کا مطالعہ اور بقدر ہمت اس کی تشکیل کرتا ہے اسی کشمکش میں مبتلا رہتا ہے۔ حیات و کائنات کا اپنی سادہ کے مطابق احاطہ کرنے کے لئے ہر انسان اس پر مجبور ہے کہ اپنی ذات کو مرکز بنا کر گرد و عمل کا ایک دائرہ کھینچے (زندگی کا صحیح توازن یہ چاہتا ہے کہ مرکز اور محیط کا فرق مرٹ جائے۔ یعنی انسان کی شخصیت اس کے نصیب العین اور اس کے کام میں اس طرح گھل مل کر ایک ہو جائے کہ دوئی کا شعوز تک باقی نہ رہے۔ لیکن یہ مقام بہت مشکل ہے اور چند خاصاں خدا کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ عام طور پر انسان کبھی مرکز کی طرف جھکتا ہے کبھی محیط کی طرف، کبھی اپنی ذات کو اپنے کام سے اہم سمجھتا ہے اجماع اور چمکانا چاہتا ہے۔ اور کبھی اسے محض حصول بقا کی ایک ذلت اجاں کر اپنے کام میں کھپا دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی خود نمائی کی انتہا یہ ہے کہ زندگی کی ساری صورت و نمود اور مشکل کام صیغہ بن کر رہ جاتی ہے۔ ہر فعل کا فاعل "میں"۔ ہر صفت کا موصوف "میں" ہر فعل کا موصول "میں"۔ ہر

مختصر طور پر

خبر کا ابتدا میں "ہر سدا کا مسند الیہ میں" ہر اشلے کا اشارہ الیہ میں۔

چدھر دیکھتا ہوں اُدھر میں ہی ہوں

اور خود پوشی کی آخری حد یہ ہے کہ اپنی شخصیت کے نقش کو جو قدرتی طور پر اس کے اندکا
و اعمال پر ثبت ہوتا ہے مٹا دینے میں اپنی طرف سے کوئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھتا مگر
ظاہر ہے کہ نفی ذات کا مرحلہ اثبات ذات سے کہیں زیادہ مشکل ہے اس لئے کہ
خود عمل نفی دوسروں کو نفی کرنے والے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، کہنے والا لاکھ
کہے۔

مشہور ہیں دنیا میں تو کیا میں بھی کہیں ہم

القصد بندہ پر ہے ہو ہمارے کہ نہیں ہم

لیکن اس سے سننے والے کا اشتیاق کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ اور بھی
زیادہ یہ معلوم کرنے کے درپے ہوتا ہے کہ آخر یہ "نہیں ہم" ہیں کون بزرگ۔

خود نمائی اور خود پوشی کی یہ دورنگی اہل مسلم میں بھی نظر آتی ہے۔ بعض
لکھنے والے ہیں کہ موقع بے موقع نوک قلم سے صفحہ کاغذ پر ٹپکے پڑتے ہیں، کوئی
موضوع ہوا کوئی مسئلہ ہو خود بدولت ضرور بیچ میں آکودیں گے۔ ان کا ہر قول
قال کی داستان، ہر روایت راوی کی کہانی ہے۔ جگ بیچی ان کی زبان سے
آپ بیچی ہن کر نکلتی ہے۔

مگر بعض خدا کے بندے ایسے بھی ہیں جن کے قال میں ان کا حال مذکور کیا

مقدور بھی نہیں ہوتا۔ فوٹو گرافر کی طرح وہ کبرے کے سامنے نہیں بلکہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور لوج تصویر پر اپنا عکس تک نہیں پڑنے دیتے جب وہ جن کے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں تو اس کے نظارے میں ایسے محو ہوتے ہیں کہ انھیں اپنا ہوش نہیں رہتا۔

مولوی عبدالحق صاحب انھیں بزرگوں میں سے ہیں جو انا الحق سے انا کو حذف کر دیتے ہیں۔ رسالہ جوہر کے سالنامے میں جو مولوی صاحب کی مکتوبیں سالگرہ کے موقع پر شائع ہوا ہے، دوستوں کے کئی دلچسپ اور قابل قدر مضامین شائع ہو رہے ہیں جن سے موصوف کی سیرت پر کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہے۔ مگر باہر سے دیکھنے والوں کی نظر میں خواہ وہ کتنی ہی نیر اور بار میک کیوں نہ ہوں ایک بھر پور اور گہری شخصیت کے ہر گوشے تک نہیں پہنچ سکتیں، خصوصاً اگر اس شخصیت کے مالک نے اپنے آپ کو خود پوشی کے پردوں میں چھپا رکھا ہو تو دیکھنے والوں کو اس کے ایک دھندلے سے خاکے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، جب وہ اس کی تصویر کھینچنا چاہتے ہیں تو بس ایک گردہ تصویر بنا کر رہ جاتے ہیں اس کے حظ و حال کو مکمل کرنے کے لئے خود صاحب تصویر کے موقوف کی ضرورت ہے لیکن اگر صاحب تصویر باوجود اس کے کہ وہ ایک دنیا کا مرقع کھینچتا ہے اپنی چھانچھ تک نہ دیتا ہو تو پھر تصویر کے بننے کی کیا صورت ہو؟۔

اس کی صرف ایک ہی صورت نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ”سرولبراں“ کو

”حدیث دیگر اس“ میں تلاش کیا جائے۔ ایک مصنف خواہ وہ خود پوشی میں کتنا ہی اہتمام کرنا سوئیوں تو اپنی ہر تحریر کے اسلوب اور مضامین میں اپنی شخصیت کی ایک جھلک دکھانے پر مجبور ہے لیکن خاص کر اس وقت جب وہ دوسروں کی سیر پر غلام اٹھاتا ہے اس کے غلو نکلہ ذات کا حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اور اس کے جوہر پھٹنے میں خود اس کے جوہر کھل جاتے ہیں۔

دو سال ہوئے مولوی عبدالحق صاحب کے چودہ مضامین کا مجموعہ جو ان کے شاگرد رشید شیخ چاند مرحوم نے اپنی وفات سے کچھ دن پہلے مرتب کیا تھا، انہیں ترقی اردو نے ”چند ہم عصر“ کے نام سے شائع کیا۔ ان مضامین میں مولوی صاحب نے اپنے زمانے کے کچھ لوگوں پر تبصرہ کیا ہے۔ جن سے انھیں خاص تعلق تھا یا جن سے وہ خاص طور پر متاثر ہوئے تھے۔ ان میں تین شعراء ہیں یعنی مولانا حالی، حضرت گرامی اور میر مینائی۔ پانچ اہل علم ہیں یعنی مولوی چرخ علی، مولوی سید علی مگراچی مولوی عزیز مرزا، مولوی وحید الدین سلیم اور پروفیسر مرزا حیرت۔ چار مہر بن قوم ہیں یعنی سید محمود، نواب محسن الملک، خواجہ غلام الثقلین اور مولانا محمد علی۔ ایک باکمال طبیب حکیم امتیاز الدین اور ایک غریب سپاہی ”گڈڑی کالال“ تو خدا ہی وہ کتاب ہے جس سے ہم خود مولوی صاحب کی سیرت کے متعلق نقادوں کی اصلاح میں کچھ ”اندرونی شہادت“ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔

کتاب کی علمی اور ادبی خوبیوں کے متعلق کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں

معانی کا وزن اور عبارت کی سبک رومی، خیالات کی متانت اور بیان کی سنگینی جذبات کا جوش اور ان کے اظہار میں ضبط و اعتدال، مولوی صاحب کی تخریر کے عام جوہر ہیں اور اس کتاب میں خاص طور پر نمایاں ہیں۔ واقعات کے جمع کرنے میں افراط و تفریط سے پرہیز، جو علمی سیرت نگاری کی شرطیں ہیں پوری طرح ملحوظ رکھی گئی ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان خاکوں میں جو اس نذر صحت کے ساتھ تیار کئے گئے ہیں رنگ بھرنے میں مصنف کے قلم نے موقلم کا کام کیا ہے اور اس کے جان بخشش اندازِ تخریر نے ان خاموش نقویروں میں جان ڈال دی ہے۔

لیکن اس وقت ہمیں جس چیز سے بحث ہے وہ کچھ اور ہی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اس رنگارنگ مرقع سے مصنف کے رنگ طبیعت کا کیا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہیں آپ یہ امید نہ باندھ لیجے گا کہ نقش کے اندر سے نقاش کو ڈھونڈ نکالنے کا کام یہ مختصر مضمون پورا کر دے گا۔ اس میں تو صرف چند اشارے ہیں جن سے شاید اس شخص کو، جو اس مہم کو سر کرنے کا بیڑا اٹھائے، تھوڑی بہت مدد مل سکے۔ اس کے لئے ایک تو مولوی صاحب کے واقعات زندگی تفصیل سے جاننے کی اور دوسرے نہ صرف ”چند ہم عصر“ بلکہ موصوف کی کل تصانیف کے گہرے مطالعے اور ان کے افکار و خیالات کی نفسیاتی تحلیل کی ضرورت ہے صرف اسی طرح سے کسی شخص کے حال کا اس کے قال اور خیال کی روشنی میں

مطالعہ کیا جاسکتا ہے، بڑی محنت اور قابلیت کا کام ہے اور بہت وقت چاہتا ہے۔

امیر لویائی کے ذکر میں مولوی صاحب لکھتے ہیں:-

”منشی صاحب مرحوم نہایت بااخلاق اور پاک سیرت آدمی تھے۔
تکبر اور عجب نام کو بھی نہ تھا۔ ہر ایک سے خندہ پیشانی سے پیش آتے، صوم
صلوٰۃ کے بھی پابند تھے۔ وقار اور متانت کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیا۔ علاوہ
اس کے شگفتہ بیان تھے!“

ذرا صفات کی ترتیب کو دیکھئے گا۔ سب سے پہلے حسن خلق اور
پاک سیرت پھر خاکساری اور تواضع پھر صوم و صلوٰۃ کی پابندی پھر وقار اور
متانت اور سب سے آخر میں شگفتہ بیانی۔ کیا یہ ترتیب محض اتفاقی ہے
یا اس کی تہ میں اخلاقی اقدار کا ایک خاص معیار ہے جس کی رو سے صفایا
کو ظاہری تقدس اور درویشی صفتی کو مرزا منشی پر ترجیح ہے۔

گراچی اور حالی ہمارے ملک کے دو نامور شاعر تھے جن کے مزاج، عادات
اور فضائل ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ گراچی بقول مولوی صاحب
”تجاشاعر تھا۔ ہمارے ہاں شاعر کے لئے جو لوازم سمجھے جاتے ہیں وہ سب
اس مرحوم میں موجود تھے۔ بے نیاز دے پروا، دنیا کے معاملات سے بالکل
بے خبر لا اُبالا، اگرچہ دنیا کی نظروں میں دیوانہ تھا مگر شعر کہنے میں فزادہ تھا۔۔۔“

اکھڑتا مگر دل میں خلوص تھا۔ تواضع اس طرح کرتا تھا جیسے کوئی لڑکا ہے اور یہ اس کے عین خلوص کی علامت تھی۔ دوستی کا سچا اور دوستوں کا قدردان تھا۔ ضد ضرور بھٹی مگر وہی بچوں کی سی۔ منسلکے پر فوراً من جاتا تھا اور دوستوں کا کہنا مان لیتا تھا۔ مگر سچ کہنے میں وہ بڑے بڑوں سے نہیں چونکتا تھا۔
اور حالی :-

ہماری قدیم تہذیب کا بے مثل نمونہ تھے۔ شرافت اور نیک نفسی ان پر ختم تھی۔ چہرے سے شرافت، ہمدردی اور شفقت ٹپکتی تھی اور دل کو ان کی طرف کشش ہوتی تھی۔ ان کے پاس بیٹھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہم پر اثر کر رہی ہے۔ درگزر کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان سے کیسی ہی بد معا ملگی اور بد سلوکی کیوں نہ کرے کیا مجال کہ اس کی بد سلوکی اور بد معا ملگی کا ذکر زبان پر آئے ایسے لوگ جن سے ہر شخص حذر کرتا جب ان سے ملنے تو ان کے حسن سلوک اور محبت کا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ وہ پرلے درجے کے نکتہ چین جو دوسروں کی عیب گیری کے بغیر مانتے ہی نہیں ان کے ڈنک یہاں آکر گر جاتے تھے :-

تعجب ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک آہوئے ختن اور ایک غزال حرم کا ذکر کیاں جو ہنس اور محبت کے ساتھ کرتا ہے، ایک کی وحشت اور دوسرے کے انس کو کیاں سراہتا ہے جو گرا آبی کے جذب اور حالی کے سلوک کی برابر قدر

کرتا ہو یقیناً اتنا وسیع قلب رکھتا ہے کہ اس میں دونوں متضاد طبیعتوں کے لئے جگہ ہے بلکہ شاید خود اس کی طبیعت میں یہ دونوں رنگ موجود ہیں۔

حالی سے مولوی صاحب کو بہت گہری عقیدت ہے۔ فرماتے ہیں:-
 ”کننا ہی برا زمانہ کیوں نہ ہو، دنیا اچھوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اب بھی بہت سے صاحب علم و فضل، باکمال، اذی و جاست، نیک سیرت، نیک دل لوگ موجود ہیں مگر افسوس ہے کوئی حالی نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ حالی ہیں وہ کونسی صفت تھی جو مولوی صاحب کی نظر میں علم و فضل، وجاہت، نیکی ان سب سے بڑھ کر مرحوم کی خصوصیت تھی۔ اور جس میں کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ سنئے۔“

”ایک صاحب جو علی گڑھ کے گریجویٹ اور حیدرآباد میں ایک معزز عہدے پر فائز تھے، مولانا سے ملنے آئے، ٹمٹم پر سوار تھے۔ زینے کے قریب اتنا چاہتے تھے، سائیس کی جو شامت آئی تو اس نے گاڑی دو قدم آگے کھڑی کی۔ یہ حضرت ذرا اسی چوک پر آپے سے باہر ہو گئے۔ اور سٹر اسٹر کئی ہنٹراس غریب کے رسید کر دیئے۔ مولانا یہ نظارہ اوپر برا آمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ کھٹ کھٹ سیڑھیوں پر سے اوپر چڑھ آئے مولانا سے ملے، مزاج پرسی کی اور کچھ دیر باتیں کر کے رخصت ہو گئے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا کا چہرہ بالکل متغیر تھا۔ وہ برا آمدے میں ٹہلتے جاتے تھے

اور کہتے تھے، 'ہائے ظالم نے کیا کیا، اس روز کھانا بھی اچھی طرح نہ کھا سکے۔ کھانے کے بعد قیلوے کی عادت تھی، وہ بھی نصیب نہ ہوا۔ فرماتے تھے، 'یہ معلوم ہوتا ہے وہ سنٹر کسی نے میری پیٹھ پر مارے ہیں۔ اس کیفیت سے جو درد کرب مولانا کو تھا وہ بالنصیب سائیں کو بھی نہ ہوا ہوگا'۔

مولانا کی سیرت میں دو ممتاز خصوصیتیں تھیں، ایک سادگی اور دوسرے درد دل، یہ درد دل ہے شاعر کی جان، انسان کا جو ہر جس نے حالی کو حالی اور مولوی عبدالحق کو حالی کا مستفد بنادیا۔ درد دل کی قدر اہل دل ہی کر سکتے ہیں۔

اب ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جن اہل علم کا ذکر اس کتاب میں ہے ان کی کونسی صفات خصوصیت کے ساتھ مولوی صاحب کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔

مرزا حیرت ایک ایرانی عالم تھے جو زندگی کی بہت سی راہوں سے بٹھکنے کے بعد ۱۳۷۷ھ میں انفسٹن کالج ممبئی میں فارسی کے پروفیسر ہو گئے تھے۔ ان کا علم اس قدر وسیع اور ان کا حافظہ اس قدر وسیع تھا کہ اگر حافظہ اور سعادت کی تصانیف دنیا سے مرٹ جائیں تو وہ صرف اپنے حافظہ سے بلا کم و کاست پھر سدا کر سکتے تھے۔ ان کو اساتذہ کے ہزار ہا عربی اور فارسی

اشعار یاد تھے اور موقع پر بلا تامل سیکڑوں اشعار پڑھتے چلے جاتے تھے۔ عربی اور فارسی انشا پر دازی میں وہ عظیم النظر تھے۔ بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ وہ ایک اعلیٰ درجہ کے شاعر تھے۔ طبیعت میں اس قدر آمار تھی کہ بلا مبالغہ ایک دریا ہے کہ اٹھا چلا آ رہا ہے اور جہات منہ سے نکلتی ہے موزوں نکلتی ہے وہ ایک بڑے فلاسفر اور انسانی فطرت کو نظر غائر سے دیکھنے والے تھے۔ وہ اپنی قوم کے تمام علوم و فنون سے واقف تھے۔ اور درحقیقت ایک زندہ انسائیکلو پیڈیا تھے۔

کیا یہی صفات ہیں جن کی بناء پر وہ مولوی صاحب کے خیال میں پروفیسری کے عہدے کے لئے نہایت موزوں تھے بلکہ وہ مثال تھے اس امر کی کہ ایک عمدہ سے عمدہ پروفیسر ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ وسعت معلومات وقت نظر، قوت حافظہ، موزونی طبع ایسی چیزیں نہیں جو ہندوستان میں کیاب ہوں۔ مگر عمدہ پروفیسر اس ملک میں کیاب کیا نایاب ہیں۔ پھر مرزا حیرت میں کیا بات تھی جس کی وجہ سے مولوی صاحب انھیں عمدہ سے عمدہ پروفیسر کی مثال قرار دیتے ہیں؟ ایک تو ان کی اصول پرستی، دوسرے ان کا استغناء سترہ برس کی عمر میں گیلان کی صوبہ داری نظر کی گئی، مگر مرزا حیرت نے اسے قبول نہ کیا۔ کیونکہ ایران میں یہ دستور ہے کہ جب کوئی شخص کسی اعلیٰ عہدے کے لئے منتخب کیا جاتا ہے تو اسے شاہی خزانہ میں مختار

دفعہ داخل کرنی پڑتی ہے اور جب وہ اپنی جگہ پر قابض ہو جاتا ہے تو خوب ہاتھ رنگتا ہے اور جتنا دیتا ہے اس سے میں گنا وصول کرتا ہے۔ انھوں نے اس جبر و تعدی اور اس سلسلہ ظلم و ستم کو نہایت ناپسند کیا اور یہ ہرگز روا نہ رکھا کہ غریب رعایا کا خون چوس چوس کر اپنے نژاد و نسل کو بھلا یا جلے؟ پروفیسری یا منصب درس و تدریس تحقیق حق اور یقین حق کا نام ہے اور حق کے دو پہلو ہیں، ایک ذہنی اور دوسرا اخلاقی، جنھیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا صرف وہی شخص جو اخلاق و عمل کے میدان میں حق کو ناحق پر ترجیح دے اور اس کی خاطر ہر طرح کی مستربانی کرنے پر تیار ہو علم کے میدان میں حق کا علمبردار ہو سکتا ہے۔

مرزا صاحب ہر چیز سے درگزر کر سکتے تھے مگر جھوٹ اور دناؤ کے متعل نہیں ہو سکتے تھے۔ انھیں اپنے فرض منصبی کا بہت بڑا خیال تھا اور اپنے فرض کے ادا کرنے میں اپنی صحت تک کی پروا نہ کرتے تھے؛ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم میں سے جو لوگ پروفیسر کہلاتے ہیں ان پر یہ قول کس حد تک صادق آتا ہے تو شرم سے سر جھکا کر رہ جائیں گے۔ ادائے فرض میں انتہائی اہتمام، اپنی ذات کو اپنے کام میں محو کر دینا، یہی سچے استاد یا پروفیسر کی شان ہے۔ کیا مرزا حیرت کی اصول پرستی، فرض شناسی، خصوصاً ان کے استغناء سے مولوی صاحب کے دل کا متاثر ہونا دوسازوں کی ہم آہنگی کی دلیل

ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے اس بات پر غور کیجئے کہ خود مولوی صاحب باوجود اس کے کہ انہیں حیدرآباد میں غیر معمولی اثر و اقتدار حاصل تھا کچھ کم پچاس برس کی خدمت میں عثمانیہ یونیورسٹی کی پروفیسری سے اوپر نہیں گئے۔ سچ پوچھئے تو مسند علم کی وہ منزلت ہے کہ جاہ و دولت کی طمع میں اس سے اوپر جانا حقیقت میں نیچے اترنے کے برابر ہے۔

مولوی چراغ علی کا ذکر ان الفاظ سے شروع ہوتا ہے: ”نواب اعظم یار جنگ، مولوی چراغ علی مرحوم ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے بل بوتے پر آپ کھڑے ہوئے۔ اور اپنی محنت سے دنیا میں جاہ و ثروت و بیعت و فضیلت حاصل کی۔ اپنے سہارے آپ کھڑے ہونا خدا کی بڑی نعمت اور بڑے پن کی علامت ہے۔ جو دوسروں کا سہارا کماتا رہتا ہے وہ خود کبھی نہیں بڑھتا ہے اور جو بڑھتا ہے تو جتنا پاتا ہے اس سے زیادہ کھوتا ہے۔“ ہمارے زمانے میں جب کہ ترقی کا راز ”مرہی بیارو مربے بخور“ سمجھا جاتا ہے۔ کوئی بیل کی طرح طفیلی بن کر بڑے درخت سے لپٹا ہے۔ کوئی گیدڑ کی طرح شیر کے شکار کا آسرا لگائے بیٹھا رہتا ہے کوئی ماہتاب کے مانند آفتاب کی روشنی میں چمکتا ہے۔ خودی اور خود داری کا پیام سننے والا اور اس کا عملی نمونہ پیش کرنے والا ایک اقبال تھا۔ مندرجہ

بالا عبارت پڑھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اقبال کا ہم نوا اور ہم مشرب ایک اور شخص بھی موجود ہے۔

ایک جگہ لکھتے ہیں۔ ”انسان نہیں رہتا لیکن اس کے اعمال وہ جانتے ہیں جو کسی کے مثالی نہیں مٹ سکتے۔ یہی اس کی پوجی، یہی اس کی آل اولاد اور یہی اس کی کمائی ہے۔ اولاد مرحوم کی بھی ہے۔۔۔ اور کوئی جان دار ہے جو اس پر قادر نہیں بلکہ جتنے ادنیٰ اور ذلیل جانور ہیں ان کی اتنی ہی زیادہ اولاد ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض کیڑے ایسے ہیں کہ ان کے ایک گھنٹہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں، لیکن اس کا نام اس کے کام سے ہے۔ آج جو ہم مرحوم کو یاد کر رہے ہیں تو کیا ان کی اولاد اور مکانات اور جاہ و ثروت کی وجہ سے؟ ہرگز نہیں یہ سب آئی جانی چیزیں ہیں۔ بلکہ ان کے کیرکٹر اور کام کی وجہ سے اس سے اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ جو مولوی صاحب کا گرسٹی کے جنجال میں نہ پڑنا محض سہولت پسندی نہ تھی بلکہ ان کا عمل کسی اصول کے ماتحت تھا۔ ہمارے ملک میں صحرائیں سادھوؤں کی کی نہیں مگر علانیہ کے سمندر کے بیچوں بیچ تجرو کے ٹاپو میں رہنے والے بہت کم نظر آتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ترک تعلق کی وجہ روحانی خود غرضی یا غایت پسندی نہیں ہوتی بلکہ کسی فوق الافراد مقصد کو حاصل کرنے کی دھن۔

مولوی سید علی بلگرامی کے تبحر اور جامعیت کے مولوی صاحب دل سے معترف ہیں۔ فرماتے ہیں: ”مرحوم ہندوستان کے عہد جدید کے ان نامور علماء میں سے ہیں جنہوں نے علوم السنۃ مشرقیہ و مغربیہ میں کمال پیدا کر کے ہند کے تمدن، علمی ترقی اور روشن خیالی میں ایک نئی شان پیدا کی۔ یہ لوگ دراصل جدید تعلیم کے رہبر اور رہنما ہیں۔ ان کے فضل و کمال کا مولوی صاحب کی نظر میں وہ درجہ تھا اور ان سے اتنی توقعات تھیں کہ ان کی علمی کارگزاری کو کسی معمولی کسوٹی پر کسا نہیں بلکہ بہت اونچے معیار پر پرکھا ہے۔ ان کی تالیفات اور تراجم کی فہرست گنوا کر جو ایک ایسے شخص کے لئے جس کی زندگی زیادہ تر علمی خدمات میں گزری کچھ کم نہیں، لکھتے ہیں۔ جب ان کے کام پر نظر ڈالی جاتی ہے تو انوس کے ساتھ یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ان کے علم کے مقابلے میں ان کا عمل بہت ہی کم تھا۔ دکن کی آب و ہوا اور خاص کر یہاں کے حالات اس وقت کچھ ایسے تھے کہ آدمی کرتا بھی ہو تو کچھ نہ کر سکے۔ خصوصاً مرحوم کی سی بے چین اور متلون طبیعت کے لئے اس دلدل سے نکلنا دشوار تھا۔“ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس عبارت میں غائب کی ضمیر متکلم کی طرف بھی راجع ہو۔ اور تنقید غنی کی یہ انتہائی سخت گیر سی اس لئے ہو کہ اس میں تنقید ذات چھپی ہوئی ہے۔

علم و فضل کے علاوہ مرحوم کی جو باتیں مولوی صاحب کو خاص طور پر محبوب ہیں انہیں بھی سن لیجئے۔ ”مرحوم اہل علم کی جڑی قدر کرتے تھے، اور

جب ایسے لوگوں میں سے کوئی ان سے ملنے جاتا تو اس سے ملنے میں کبھی عذر نہ کرتے خواہ کیسے ہی ضروری کام میں مصروف ہوں۔ اگر اس اثناء میں کوئی بڑا آدمی آجاتا تو اس سے بہت جلد سچھا چہرہ لیتے تھے۔ لوگ اپنے مصروفوں کے کمال کی داد دینے میں بڑا سچل کرتے ہیں لیکن مرحوم اس میں بڑے فیاض تھے، ”بہت بامروت تھے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی درخواست کرتا اور وہ اسے پوری نہ کر سکتے تو خاموش ہو رہتے مگر جب وہ دوسری بار پھر آتا تو اس شرمندگی میں سب سے مقدم اس کا خیال کرتے اور حتی الامکان اس کی مقصد براری میں کوشش کرتے یہاں تک کہ کتا میں جو انہیں بہت عزیز تھیں ان کے دینے میں بھی تامل نہ تھا۔ بشرطیکہ سچا قدر دان ہو۔“

سید محمود مرحوم کی غیر معمولی دماغی قابلیت، جدتِ طبع، وسعتِ نظر، خوش بیانی، بذلہ سخی کے اضافے ہمارے ملک میں مشہور ہیں۔ مولوی صاحب^{حسب} بھی ان کے ان اوصاف کو سراہتے ہیں۔ ”اس کا نام بہت سے ایسے لوگوں سے زیادہ مشہور ہے جن کی تصانیف پوٹ کی پوٹ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا نے اسے ایسا جوہر عطا کیا تھا جس کے سامنے بڑی بڑی تصانیف کی کچھ حقیقت نہیں۔ وہ جو ہر اس کی غیر معمولی قابلیت تھی جو نہ امتحانات کے پاس کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نہ کتا بوں کے پڑھنے اور فضیلت کی دستاورد

باندھنے سے ۔۔۔ ”محمود کا دماغ قانون کے لئے خاص طور پر بنایا گیا تھا ان کے فیصلوں سے ان کی حذاقت، تحقیق، وسعت نظر اور ذوق سلیم کا کافی ثبوت ملتا ہے۔ بڑے بڑے ماہرین فن اور اساتذہ ان کے فیصلوں کو دیکھ کر عرش عرش کرتے ہیں۔ ہر فن میں خواہ ادب ہو یا فلسفہ و تاریخ وغیرہ وہ ایسی ایسی باریکیاں پیدا کرتے تھے کہ خود اس فن کے ماہرین دنگ رہ جاتے تھے۔۔۔۔۔ اس کی ظرافت بھی عجب شان کی ظرافت تھی۔ اس کے ایک ایک ٹھٹھول میں وہ وہ نکات ہوتے تھے جو عمر بھر کے مطالعے اور کتابوں کے کھنگالنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس کی گفتگو میں وہ سحر تھا جو اس نے آج تک کسی میں نہیں دیکھا۔“

لیکن جس غیر معمولی جوش اور زور کے ساتھ ان کی قناعت، عزت پسندی اور شہرت سے بے پروا ہونے کا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کے دل پر گہرا اثر ڈالنے والی حقیقت میں یہی چیزیں ہیں جس نے باوجود اس لیاقت اور ثروت کے اس نے اپنی زندگی درویشانہ بسر کی، شہرت اور دولت اور حکومت جن سے ایک عالم میں ہیجان اور انقلاب برپا ہے اور جن کی آگ قریباً ہر سینے میں شعل ہے، وہ ان کی آنچ سے بالکل محفوظ تھا وہ چاہتا تو اس قدر دولت اور شہرت حاصل کرتا جو دوسرے کی قدرت سے باہر ہے لیکن ان چیزوں کو مستانہ وار ٹھکرا کر چلا گیا۔۔۔۔۔ یہ شیر بیشہ عزت

کہا کرتا تھا۔ ”کیا حاصل ہے شہرت سے؟ یہی ناکہ لوگ ہمارے نام سے واقف ہو جائیں، اگر یہی ہے تو کیوں نہیں ہزاروں لاکھوں کارڈ اپنے کام اور نام درج کر کے تقسیم کر دیں تاکہ ایک دنیا ہمارے نام سے واقف ہو جائے۔ اور پھر سب خوش ہوں گے۔“

مولوی صاحب عمل کے پرستار ہیں لیکن ان تنگ نظر لوگوں میں سے نہیں جو انسان کی قدر و قیمت ناپنے کے لئے عمل کے سوا اور کوئی پیمانہ جلتے ہی نہیں۔ آخر عمل کا مقصد یہی ہے تاکہ انسان کی قوتوں کو درجہ کمال تک پہنچا دے یا پھر اگر خود قدرت نے کسی شخص کو کمال عطا کیا ہو تو کیا وجہ ہے کہ ہم عمل سے قطع نظر کر کے محض اس کے جوہر ذات کی قدر نہ کریں۔ قدرت کی صناعی کے اعلیٰ نمونے خود بخود دلوں کو متاثر کرتے ہیں اور ان کی یہ تاثیر بھی حقیقت میں ایک بے ارادہ اور بے مشقت عمل ہے۔ چاہے اس بے انسانی عمل کی تعریف صادق نہ آئے۔ ”بڑی عظیم الشان چیز گوہر عملی لحاظ سے کیسی ہی ساکت و صامت ہو لیکن اس کے وجود ہی سے دنیا پر اس قدر اثر پڑتا ہے جو بڑے بڑے کاموں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تاروں بھری رات کو جب ہم نیلگوں آسمان پر نظر ڈالتے ہیں جس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں تو کیا ہمارے دل و دماغ پر کوئی عمدہ اثر نہیں پڑتا؟ جب ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر اس وسیع سطح اور بے چین موجوں کو دیکھتے ہیں تو

کیا اس سے ہمارے قلب پر عجیب و غریب کیفیت پیدا نہیں ہوتی؟ یہی حال ان وسیع النظر عالی دماغ لوگوں کا ہے۔ گو وہ کچھ نہ کریں لیکن ان کا اثر نہایت پر زور اور عجیب و غریب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولوی صاحب اشخاص اور اشیاء کو جمالیاتی نقطہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس تشبیہ کے بعد گریز ملاحظہ ہو۔ ”میں اخیر زمانے میں سید محمود کو ایک شاندار انسانی کٹھن کہا کرتا تھا۔ لیکن کیا کھنڈر ہم کو عزیز نہیں ہوتے؟ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب کا اصلی نقطہ نظر اخلاقی ہے۔ جمالیاتی قدر کو وہ نظر انداز نہیں کرتے۔ لیکن اخلاقی قدر کے تابع رکھتے ہیں۔ ”شان دار انسانی کھنڈر“ کا دردناک فقرہ یہ بتاتا ہے کہ گوان کے دل میں سید محمود کی انتہائی قدر و محبت ہے۔ لیکن اس مرحوم کی زندگی کو ایک برباد اور ناکام زندگی سمجھتے ہیں۔

نواب محسن الملک مرحوم کا ذکر پڑھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب باوجود اپنی اخلاقی سخت گیری کے ارباب سیاست کی مشکلوں اور ضرورتوں کو جانتے ہیں اور ان کی حکمت عملی اور مصلحت پرستی کو، اگر وہ حدود و شرائط کے اندر اور اعلیٰ مقاصد کے تابع ہو، نہ صرف جائز بلکہ قابل قدر سمجھتے ہیں۔ ”یاسو“ میں نوکری کرنا اور اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا آسان نہیں، وہاں سازشیں، ترغیبات، پیچیدگیوں کا ایسا جال بچھا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے شاطر، تیز نظر اور

ہوش مند بھی بھٹس ہی جاتے ہیں اور اگر کچھ کرنا ہے تو وہ انتہہ یا نادانتہ بالواسطہ یا بلاواسطہ بھینسا ہی پڑتا ہے۔ البتہ فرق اتنا ہے کہ اکثر تو ذاتی اغراض کے لئے یہ سب جتن کرتے ہیں مگر خاص خاص لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ریاست کی بہبود کی خاطر اپنا سراو کھلی میں دے دیتے ہیں۔ ان چند مخصوص لوگوں میں نواب محسن الملک کا بھی شمار ہے۔ اس اکھاڑے میں اترنا اور نلوٹا کھلانا اصل حکمت اور تدبیر ہے اور یہ کوئی محسن الملک سے سیکھتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہی مولوی صاحب اس حقیقت سے بے خبر نہیں کہ بہ

بہ دریا درمنافع بے شمار است

اگر خواہی سلامت بر کنار است

چنانچہ اوپر کی عبارت کے سلسلے میں ایک مختصر سا جملہ ریاستی سیاست کے عبرتناک انجام کو دکھاتا ہے۔ ”لیکن باوجود اس قدر مدبر، ہوشمند اور شاطر ہونے کے آخر وہ خود بھی اس کا شکار ہوئے۔“

مولوی صاحب کے مذاق کی خاص چیز جو محسن الملک میں تھی وہ یہ تھی ”ان میں پارس پتھر کی خاصیت تھی۔ کوئی ہوا کہیں کا ہو، ان سے چھو نہیں اڑ سکتا۔ اگر کسی نے سلام بھی کر لیا تو ان پر اس کا بار دہتا تھا اور جب تک اس کا معاوضہ نہ کر لیتے ان کو چین نہ آتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دشمن کو بھی نہیں بھولتے تھے۔“ یہی وجہ تھی کہ نواب محسن الملک کی رحلت کے وقت

خواجہ غلام الثقلین مرحوم مولوی صاحب کے بہت پرانے دوست اور ہم عصر تھے۔ اور نو عمری سے ان کی سیرت کی نشو و نما مولوی صاحب نے دیکھی تھی، وہ طالب علمی کے زمانے میں بھی اپنے مطالعے اور وسیع معلومات کی وجہ سے ممتاز تھے۔ اور تمام طالب علم دسوائے بعض کھنڈر ٹول کے (اور پرفیسر انہیں وقعت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یونین کلب میں ان کی نظریوں کی آتش افشانی اور اخوان الصفا میں ان کے مضامین کی فصاحت بیانی مشہور تھی۔ وہ اس قدر راست باز اور بے لاگ تھے کہ سچ بات کے کہنے میں کسی کی پروا انہیں کرتے تھے۔ اور اس لئے بعض لوگ ان سے خوش نہیں رہتے تھے۔ مگر ان کی دیانت اور سچائی کے سبب قائل تھے۔ اور خود سرسید مرحوم انہیں محض ان کی قابلیت کی وجہ سے عزیز رکھتے تھے۔ مگر اختلاف کرنے میں وہ ان سے بھی نہ چوکتے تھے حالانکہ ان کے سامنے بڑے بڑوں کے پر جلتے تھے۔ اگرچہ خواجہ صاحب میں وہ باتیں موجود تھیں جو مولوی صاحب کی میزان قدر میں سب سے زیادہ وزن رکھتی ہیں اور مولوی صاحب کو ان سے دلی انس تھا لیکن دیانت علمی کے تقاضے سے ان خامیوں کے دکھانے میں تامل نہیں کرتے جو قبل از وقت نشو و نما جانے والی طبیعت میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ خواجہ صاحب طبعاً ذکی الحس واقع ہوئے

تھے۔ ان بعض اوقات ناکامیابی کا بہت بڑا اثر پڑتا تھا..... وہ زیادہ دیر تک ناکامیابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اور بہت جلد پریشان ہو جاتے تھے۔

”آخر کار ان کی طبیعت میں ایک خاص اعتدال پیدا ہو گیا تھا اور ان میں وہ اضطراب اور پریشانی اور وہ ضد نہیں رہی تھی جو پہلے تھی؛ اس کے معنی یہ ہیں کہ خواجہ صاحب مرحوم میں جہاں طبعاً پائے کی خاصیت تھی وہاں انھیں کمی کا سہارا نہ ملتا تھا جس کی بدولت وہ پائے کو سونا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی سیرت پر مجموعی نظر ڈالتے ہوئے مولوی صاحب فرماتے ہیں: ”ایسے وقت میں جب کہ بے لاگ اور بے ریا کام کرنے والوں کی شدید ضرورت ہے، جب کہ قومی ترقی کے لئے ہر شعبہ میں انسانوں کی تلاش ہے، جبکہ کام بہت ہیں اور کام کرنے والے کم، ایک صاحب الرائے معتدل مزاج، بے لاگ اور باخلوص کام کرنے والے کا اٹھ جانا غضب ہے صائب الرائے، معتدل مزاج، بے لاگ اور باخلوص کام کرنے والا، سیدھے سادھے الفاظ ہیں مگر ذہنی اور اخلاقی صفات کے امتزاج کو ظاہر کرنے کے لئے ان سے زیادہ جامع الفاظ ہماری زبان میں شاید ہی مل سکیں۔

بڑے لوگوں کی اس فہرت میں ایک ان پڑھ غریب پاپائی ”نور خاں“ کا نام دیکھ کر سٹاپڈ بعض لوگوں کو تعجب ہو۔ لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جو

اب تک یہ نہیں سمجھے کہ مولوی صاحب بڑائی کے پرستار نہیں بلکہ انسانیت کے میلاد ہیں۔ فرماتے ہیں۔ ”لوگ بادشاہوں اور امیروں کے مقید رہے اور مرثیے لکھتے ہیں، نامور اور مشہور لوگوں کے حالات قلمبند کرتے ہیں، میں ایک غریب سپاہی کا حال لکھنا ہوں اس خیال سے کہ شاید کوئی پڑھے اور سمجھے کہ دوترند امیروں اور بڑے لوگوں ہی کے حالات لکھنے اور پڑھنے کے قابل نہیں ہوتے بلکہ غریبوں میں بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی ہمارے لئے سبق آموز ہو سکتی ہے، انسان کا بہترین مطالعہ انسان ہے اور انسان ہونے میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں۔“

آپ کہیں گے کہ آخر نور خاں میں ایسے کیا فعل ٹکے تھے کہ مولوی صاحب نے انھیں ”گڈ ری کائل“ کہا۔ سنئے ”خاں صاحب میں بعض ایسی خوبیاں تھیں کہ بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتیں۔ سچائی بات کی اور معاملے کی ان کی سرشت میں تھی، خواہ جان ہی پر کیوں نہ بن جائے وہ سچ کہنے میں کبھی نہیں چوکتے تھے۔۔۔۔۔ مستعد ایسے تھے کہ اچھے اچھے جوان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔۔۔۔۔ دن ہورات ہو ہر وقت کام کرنے کے لئے تیار، کسی کام کو کہئے تو ایسی خوشی خوشی کرتے تھے کہ کوئی اپنا کام بھی اس قدر خوشی سے نہ کرنا ہو گا۔ دوستی کے بڑے پکے اور بڑے وضع دار تھے۔۔۔۔۔ ان کا گھر مہمان پرست تھا۔ خود دار ایسے تھے کہ کسی ایک پیسے کے بھی روادار نہ تھے۔۔۔۔۔ بہت نڈر دل

تھے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی جسے دیکھ کر خوشی ہوتی تھی۔ وہ بچوں میں بچے اور جوانوں میں جوان اور بوڑھوں میں بوڑھے تھے، غم اور فکر کو پاس نہ آنے دیتے تھے۔ ہمیشہ خوش رہتے تھے اور دوسروں کو خوش رکھتے تھے۔

”وہ حساب کے کھرے، بات کے کھرے اور دل کے کھرے تھے۔ وہ مہر و نلکے پتیلے اور زندہ دلی کی تصویر تھے۔ ایسے نیک نفس، اہم درد، مریخ و مریخاں اور وضع دار لوگ کہاں ہوتے ہیں، اُن کے بڑھاپے پر جوانوں کو رشک آتا تھا اور ان کی مستعدی دیکھ کر دل میں اُمنگ پیدا ہوتی تھی۔ ان کی زندگی بے لوٹ تھی اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں صرف ہوتا تھا۔ قومیں ایسے ہی لوگوں سے بنی ہیں، اکاش ہم میں بہت سے نور خاں ہوتے۔“

ہم بہت مختصر مضمون لکھنا چاہتے تھے۔ مگر اقتباسات کی وجہ سے بہت طویل ہو گیا۔ آپ گھبرائیے نہیں بس اب چند سطروں میں ختم ہوتا ہے، ہم آپ کو کچھ ایک بار اس نکتے کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ کسی شخص کی سیرت کی گہرائی کو سمجھنے کے لئے خود اس کی شہادت کی بھی ضرورت ہے مگر بلا واسطہ شہادت اس معاملے میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی بالواسطہ شہادت، کیونکہ خود اپنا

ذکر کرتے ہوئے انسان عموماً انگسار یا افتخار، خود پوشی یا خود نمائی سے کام لیتا ہے۔ اور اصلیت کو گھٹا کر یا بڑھا کر بیان کرتا ہے۔ دوسروں کا ذکر کرتے وقت وہ غیر شعوری طور پر اپنی حالت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اگر اس کی شخصیت کا صحیح اندازہ مقصود ہو تو یہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ ان کی کونسی صفات اسے کس حد تک متاثر کرتی ہیں۔ اس نکتے کو مد نظر رکھ کر مولوی عبدالحق کی تنقیدی تحریروں، خصوصاً ”چند ہم عصر“ کا مطالعہ کیجئے۔ ان رنگارنگ صورتوں میں خود ان کی سیرت کی جھلک دیکھیے اور عالم تصور میں ان کی زبان سے یہ شعر سن کر لطف اٹھائیے۔

کھلتا کسی پہ کیوں مے دل کا معاملہ
شغروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے

سچا افسانہ

وسطیورپ کے مشہور شہر میں ہندوستان کے چند نوجوان تعلیم پاتے ہیں۔
 جوالی کا جو شش، بڑھے ہوئے ارادے۔ بلند خیالات، ایک زندہ قوم کی مثال
 ان سب باتوں کا مجموعی اثر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آئندہ زندگی کو یکامیت
 کی خدمت میں صرف کرنے کا قصد کر لیا ہے۔ چونکہ سب کے سب علمی مذاق
 رکھتے ہیں اس لئے انھوں نے اپنا قصد زندگی یہ قرار دیا ہے کہ ہندوستانیوں
 خصوصاً مسلمانوں کو یورپ کی ذہنی غلامی سے نجات دلائیں۔ انھیں احساس
 ہے کہ یورپ نے اپنے علوم کی بیڑیاں خود ان کے پیروں میں بھی ڈال دی
 ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ ان بیڑیوں میں جو لوہا لگا ہے وہ بجائے خود مفید
 چیز ہے اور اگر کسی میں سمجھ و جرات ہو اور توفیق الہی اس کا ساتھ دے تو
 وہ ان بیڑیوں کو گلا کر تیر اور تلوار بنا سکتا ہے جو دشمنوں کے دل میں ڈر اور
 دوستوں کے دل میں عزت و احترام پیدا کرتی ہے۔ عقل سلیم نے انھیں بتایا ہے
 کہ اگر ان کے ایک ہاتھ میں مشرقی تمدن کی ڈھال اور دوسرے ہاتھ میں مغربی

تہذیب کی تلوار ہو تو وہ دنیا کی ساری قوموں سے بچا کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر تمھارے دل میں بدی ہے تو آؤ یہ تلوار تمھیں برباد کر دے گی اور یہ ڈھال ہیں بچائے گی لیکن اگر تمھاری نیت نیک ہے تو ہم اس تیغ کو پیام میں اور اس سپر کو دوش پر رکھ لیتے ہیں۔ چلو صلح اور آسشتی کی راہ پر۔ دیکھیں کون بڑھ کر قدم رکھتا ہے۔

یہ ہمیں اور یہ ارادے ہیں ان نوجوانوں کے مگر دنیا میں بڑے کام کرنے والے کے لئے محض ہمت اور ارادہ کافی نہیں جب تک تجربہ اور معلومات دانائی اور تدبیر، احتیاط اور استقلال شریک کار نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ یہ صرفاً نوجوانوں کو نصیب نہیں۔ یہ اس پیر دانش کے حصے میں آتی ہیں جس کی رگوں میں خون کی گردش معتدل ہو چکی ہو اور جس کی سیرت میں ذہنی قوتیں المتزاج پاجلی ہوں۔ ان نوجوان سپاہیوں کو تلاش ہے ایک پیر مرد کی جوان کا سالار بنے۔ یہ ایسا سالار چاہتے ہیں جس نے مشرق و مغرب کے درمیان کی دشوار گزار گھاٹیوں کو طے کیا ہے اور دونوں میدانوں میں دانش بجاعت دی ہے۔ جس نے دن دیکھے ہیں اور معرکے جیتے ہیں۔ جس نے سختیاں جمیلی ہیں اور مشکلوں پر فتح پائی ہے۔ یہ لوگ چشمِ قصور سے ہندوستان کے تمام سربراہ و مسلمانوں کو دیکھتے ہیں مگر کوئی ان کے کام کا نظر نہیں آتا۔

ایک دن خبر آتی ہے کہ ایک قریب کے شہر میں ہندوستان سے ایک
 مسکینا نفس حکیم آرہا ہے۔ یہ نوجوان امید و بیم کی کشمکش دل میں لئے ہوئے اس کے
 پاس حاضر ہوتے ہیں۔ یہ منظر جہاں دلولہ شباب و بدبہ پیری کے آگے سر نیاز
 خم کرتا ہے۔ دیکھنے کے قابل ہے۔ پہلی نظر امید دلاتی ہے کہ جس رہنما کی انھیں تلاش
 تھی وہ مل گیا ہے اور پہلی گفتگو اس امید کو یقین سے بدل دیتی ہے۔ وہ ان کے خیالات
 کو غور و فکر اور شفقت و محبت سے سنتا ہے اور گئے ہوئے الفاظ میں، اپنے
 تلے ہوئے فقروں میں ایسا جواب دیتا ہے کہ ان کا دھندلا بخیل ایک واضح اور
 روشن نصب العین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ان آنکھوں سے نا تجربہ کاری کے پرے
 ہٹ جاتے ہیں۔ اور راہ عمل صاف نظر آنے لگتی ہے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ چلو
 میرے ساتھ دہلی کی ایک تعلیم گاہ میں کام کر دو جو تمہارے اصول کے مطابق چل رہی
 ہے۔ وہاں تمہارے لئے مال و دولت اور جاہ و حشم نہیں ہے مگر خدا کی خوشنودی
 اور وہ مسرت جو خلق کی سچی اور خاموش خدمت سے ہوتی ہے، موجود ہے۔
 نوجوانوں کے دل میں اس پیر روشن ضمیر کو دیکھ کر اور اس کی گفتگوں کو عجیب بات
 پیدا ہوتے ہیں۔ جوش کا طوفان اٹھتا ہے لیکن اس کی متانت و وقار کی
 چٹان سے ٹکرا کر نشیب میں گرتا ہے۔ اور عزم و استقلال کا دریا بن کر خاموشی
 مگر تیزی سے بہنے لگتا ہے۔ لغزہ ہلے عتین لب تک آتے ہیں لیکن اس کی پرکون
 شخصیت کے اثر سے خدمت و عمل کا عہد بن کر زبان سے نکلتے ہیں۔ نوجوانوں کے

لئے یہ بالکل نیا احساس ہے اسے وہی سمجھ سکتا ہے جسے اس پیکرِ وقار کا فیض حاصل ہوا ہے۔ یہی اس بے نظیر شخصیت کے اثر و نفوذ کا راز ہے جسے دنیا چشمِ حیرت سے دیکھتی ہے۔

نقشِ بافتانِ منانت جہاں گرفت

اس سچے افسانے کا دوسرا منظر دہلی ہے۔ جن نوجوانوں کو آپ نے مغرب کے طلسمات میں سحر و دیکھا تھا وہ اب سرزمینِ مشرق کے حقیقت زار میں ہیں۔ یہاں پہنچ کر انھیں نصب العین اور واقعات کا وہ تفاوت نظر آتا ہے جو سب نوجوانوں کے لئے شدید روحانی صدمے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ جس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کی بے مرکزی اور اس کا انتشار حد سے گزر گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ ذہنی اور سیاسی آزادی کی عاشق ہے لیکن حصولِ آزادی کے طریقے کے متعلق کوئی متفقہ رائے قائم نہیں کر سکتی۔ اس کی ہمتیں بظاہر اتنی بہت ہیں کہ وہ ترقی کے نام سے ڈرتی ہے۔ اس کو پچھلے پچاس سال میں اس کے رہنماؤں نے دنیاوی قوتوں کا سہارا ڈھونڈنے کا اس قدر عادی بنا دیا ہے کہ نہ اسے خدا پر توکل رہا ہے نہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ۔ یہ نوجوان اس تعلیم گاہ کو جس کی ترقی کی کوشش میں انھیں اپنی عمر صرف کرنا ہے اس حال میں پاتے

ہیں کہ نہ اس کے پاس اپنی عمارت ہے نہ سرمایہ، نہ ساز ہے نہ سامان بس
چند اللہ کے بندے جو مہبت کے پورے اور ارادے کیے ہیں جمع ہیں کہ اپنی
عمر کا ایک حصہ تحصیل علم میں اس طرح گزاریں کہ دنیا کو جانیں اور اس کے مالک
کو پہچانیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق سے واقف ہوں۔ اپنے تمدن
کی اجتماعی زندگی میں مضبوطی سے جڑ پکڑیں اور بقدر ضرورت اس میں جدید
تمدن کا پیوند لگائیں کوئی مفید پیشہ سیکھیں اور اپنی آئندہ زندگی اس پیشے
میں اس طرح گزاریں کہ مقصود اصلی قوم کی فلاح و بہبود ہو اور مقصود ضمنی اپنی
ذات اور اپنے خاندان کی پرورش۔ ان اولوالعزم افراد کو دیکھ کر ہمارے
نوجوانوں کے دل میں جوش اور ولولے کی ایک آگ بھڑک اٹھتی ہے لیکن عقل
دنیاوی یہ کہہ کر اس پر پانی پھیر دیتی ہے۔

آرزوؤں سے بھر کر قی ہے تقدیر کہیں

اس امید و بیم کے کارزار میں، اس حوصلہ و مایوسی کی کشمکش میں نوجوانوں
کی دستیگیری وہی نیشہ مست سالک کرتا ہے جس نے پہلی بار ان کے ذوق
جادہ پجائی کو صحیح راہ عمل دکھائی تھی۔ ذرا چشمِ عبرت سے اس بدلے ہوئے نقشے
کو دیکھیے۔ ایک وہ حالت تھی کہ نوجوانوں کا طائرِ فکر عالمِ غیبی کی نامحسوس و فضا میں
اڑتا تھا اور تجربہ کار پیر مرد نے اسے ایک محدود دائرہ پر داند دکھایا تھا۔ ایک یہ

صورت ہے کہ ان کی ہتھیں بال و پیشکستہ گرتے والی ہیں کہ اس مردنا خدا کا ہوا
عزم انھیں ابھارتا ہے اور آہستہ آہستہ پردوں کو تول کر بلندی کی طرف حرکت
کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ وہ انھیں چشم بھیل سے ایک سے ایک تصویر دکھاتا ہے۔ ایک
عالی شان عمارت منعل طرز تعمیر پر بنی ہوئی ہے۔ اس میں علم دہن کے سچے شیدائی
ہزاروں کی تعداد میں اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ایک طرف قرآن وحدیث
کا درس ہو رہا ہے، دوسری طرف فلسفہ وحکمت کا۔ ایک طرف سائنس کے تجربا
کئے جا رہے ہیں دوسری طرف صنعت و حرفت کا بازار گرم ہے۔ ایک طرف التھنیف
ہے جس میں داد تحقیق دی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ایک مطبع ہے جس میں مفید
کتابیں صحت اور خوش نمائی کے ساتھ چھپ رہی ہیں۔ مرکزی تصویر کے گرد ایک
بہت بڑا دائرہ ہے جس میں دن و رات کے مدرسوں کا ایک جال بھیل ہوا ہے
اور ہر طبقہ کے بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس دائرہ میں جا بجا کہیں
کہیں کھیت نظر آتے ہیں کہیں دکانیں کہیں صنعتی کارخانے جن میں ان مدرسوں
کے فارغ التحصیل طلبہ اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ لیکن ہر جگہ دو کتبے دریں
عرفوں میں لکھے ہوئے آویزاں نظر آتے ہیں۔ جن کی عبارت یہ ہے ”مکمل زندگی
دین و دنیا کے مجموعہ کا نام ہے“ ”فرد کی زندگی قوم کی زندگی سے وابستہ ہے۔“
یہ تصویر دکھا کر پیر مرد نوجوانوں سے کہتا ہے۔ دیکھو یہ ہے میرا اور تمہارا
نصب العین۔ اس کا حاصل کرنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ اس کے لئے ضرورت ہے

عزم و استقلال کی اور خاموشی سے لگنا مار کام کرنے کی۔ اگر دیر لگے تو کوئی ہرج نہیں۔ میں نے دور دراز کے سفر کئے ہیں اور سنی پیہم کالذت آشنا ہوں، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ دشت نور دی کی صعوبتوں کا عادی ہونے کے بعد تمہیں میرا ہنر بان ہو کر کہنا پڑے گا۔

ہر قدم پر ہے فردن لذت سرگرمی سعی !
شوق نے خوب منے دوری منزل کے لئے

نوجوانوں نے اس پیردانا کی رہنمائی میں کام شروع کر دیا ہے۔ باوجود اس کے کہ اس مرد خدا کی ذات بہت سے قومی کاموں کا مرکز اور بے شمار بندگانِ خدا کی انفرادی حاجتوں کا مرجع ہے، وہ قومی تعلیم کے کام میں ہیں یہ نوجوان اس کے فینئ کار ہیں ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کی مصروفیتوں کا اندازہ کرنے کے لئے ایک دن کا قصہ سنئے :-

یہ حکیم قومِ ترک کے بیدار ہوتا ہے۔ حوائجِ ضروریہ اور عبادتِ الہی سے فارغ ہو کر سات بجے اپنی نشست گاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں بعض تار رکھے ہیں جن کا زرا جواب لکھ دیا جاتا ہے بعض اہل عرض بیٹھے ہیں جن کی درخواست سنی جاتی ہے اور پوری کی جاتی ہے۔ ابھی مطب کا وقت نہیں لیکن دو چار مرض آگئے ہیں ٹھہرے کی گاڑی سے واپس جانا ضروری ہے۔ ان کی نبض دیکھی جاتی ہے۔ نسخہ

لکھا جاتا ہے۔ اب اٹھ بج گئے ہیں۔ دیوانخانے میں مریض جمع ہیں صحن میں ڈولیاں
 اور بالکیاں رکھی ہیں۔ دروازے پر موٹریں، گھمپیاں، تانگے کھڑے ہیں بیجا الفس
 حکیم اٹھ کر مطب میں آتا ہے۔ مریض ایک ایک کر کے آتے ہیں اور نبض دکھاتے
 ہیں۔ کوئی امیر ہے کوئی غریب، کوئی متعدی مرض میں مبتلا ہے۔ کوئی امراض جنی
 سے نصیر میر عبرت بنا ہوا ہے۔ کوئی ادب اور تیز سے گفتگو کرتا ہے کوئی اختصار سے
 اپنا ٹھیک ٹھیک حال بتاتا ہے۔ کوئی طول و طویل بے سرو پا تقریر کرنے لگتا ہے
 لیکن حکیم سراپا صبر و تحمل مجسم خلق و تواضع ہے۔ مناسبت سے توجہ سے، سکون اطمینان
 سے ہر مریض کو دیکھتا ہے۔ اس سے مناسب سوال کرتا ہے اور اس کا شک شکوہ کر
 اسے رخصت کر دیتا ہے مریضوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ حکیم کی طبیعت خود ناساز
 ہے۔ گرمی کے دن ہیں، دھوپ کی حدت بڑھتی جا رہی ہے۔ پیشانی پر پسینے کے
 قطرے جھلک رہے ہیں لیکن کیا مجال جو ابرو پر ل آجائے۔ اسی کشادہ پیشانی
 سے آخری مریض کو دیکھتا تھا۔ اب گیارہ ساڑھے گیارہ ہو گئے، کھانے کا وقت
 ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کھانے کے کمرہ میں آتا ہے۔ نشست گاہ میں کچھ رفتار، کچھ
 اہل کار، کچھ جنبی بیٹھے ہیں۔ ان کو بلا کر کھانے میں شریک کرتا ہے۔ کھانے سے
 فارغ ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ استراحت، نہیں تو بہ استراحت کا کیا ذکر
 ہے۔ یہ خطوط کے سننے اور جواب لکھولنے کا وقت ہے۔ بے شمار خطوط ذاتی۔
 دواخانہ کے متعلق، طبی مدرسہ کے متعلق، قومی مدرسہ کے متعلق سننے جاتے

ہیں اور ان کا جواب لکھوایا جاتا ہے۔ مگر کیسوی کے ساتھ نہیں نشست بالا آٹا پر خاص کرے میں ہے مگر یہاں ہی اہل حاجت پہنچ گئے ہیں کوئی ذاتی کام سے آیا ہے ان کی طرف بھی توجہ ہے۔ کسی سے وہیں گفتگو ہوتی ہے کسی سے علیحدہ کرے میں جا کر اتنے میں کوئی زنان خانے سے آکر کان میں آہستہ کہتا ہے۔ بہو کی طبیعت اس وقت بہت غراب ہے۔ ”چہرے پر تفکر کے آثار نمایاں ہونے لگتے ہیں مگر اضطراب کے نہیں۔ اٹھ کر اندر جانے کا قصد ہے۔ حاضرین مجلس سمجھتے ہیں کہ اسی صورت میں کاموں کا بارڈر الٹا ٹھیک نہیں۔ عرض کرتے ہیں ”ہم کو اجازت ہو۔ کل حاضر ہو جائیں گے“ ارشاد ہوتا ہے۔ ”نہیں بیٹھے کام تو کرنا ہی ہے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔“ تھوڑی دیر کے وقفہ کے بعد پھر یہ مبارک صورت نظر آتی ہے۔ چہرے سے دل کے جذبات کا بالکل پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سے ضبط۔

کام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ڈھائی بجے تک جاری رہا۔ اب مریضوں کو دیکھنے کے لئے جاتا ہے لیکن یہی ایک چیز نہیں طبی مدرسہ کے ایک جلسہ میں شریک ہونا ہے، قومی مدرسہ میں ایک معزز مہمان کو لے جاتا ہے نشست گاہ سے موٹر تک جاتے جاتے ان مدارس کے مہتمموں کو مفضل ہدایتیں دی جاتی ہیں، ہر کئی اور جزوی بات سمجھائی جاتی ہے۔ شام کو ساڑھے پانچ بجے بے شمار اہم کاموں سے فراغت کرنے کے بعد یہ جلیل القدر ہستی قومی مدرسہ میں چھوٹے

بچوں کے دارالاقامہ میں نظر آتی ہے۔ پیر و اشترند کمسن اطفال کے حلقے میں ہے ان سے مسکرا رہا تین ہو رہی ہیں۔ ”بتاؤ تم میں سب سے زیادہ شریکون سے؟“ ”تم ہماری دعوت کب کرو گے؟“ بچے خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتے۔ ہر طرف سے زرقہ کئے ہوئے ہیں۔ ایک پر ایک گرا پڑتا ہے۔ وہی کشش، وہی جاذبیت جو بڑوں کو مسحور کرتی ہے بچوں پر بھی اثر کر رہی ہے۔ ساٹھ چھبے پھر نشست گاہ میں مراجعت ہوتی ہے۔ تنہائی اب بھی نصیب نہیں۔ چند فیض موجود ہیں اور چند اہل حاجت، سب کی حاجت روا ہوتی ہے۔ نماز سے فراغت کرنے کے بعد شام کا کھانا کھایا جاتا ہے۔ بعض احباب بعض اجنبی اس وقت بھی موجود ہیں۔ کھانے کے بعد پھر دربار مجتہا ہے۔ اب احباب خاص اور اہل شہر کا مجمع ہے۔ اب اخبار نایا جاتا ہے۔ سیاسی اور علمی سائل پر گفتگو ہوتی ہے۔ قومی مدرسہ کے لوگ وہی نوجوان جن کے ذکر سے یہ قصہ شروع ہوا ہے موجود ہیں۔ ان سے اس تعلیم گاہ کے مستقبل کے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ آج شب کو بارہ بجے اسی کے لیے چندہ کرنے کو ایک دور دراز شہر میں جانا ہے مگر اس سے قبل بہت سے کام ہیں۔ شہر کے بعض معاملات پیش ہیں۔ ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ دو اخاند کے لئے ایک نیا نشیمن تجویز کرنا ہے جس کے سلسلے میں بعض طبی کتابوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ ایک قومی انجمن کے کارکنوں کو ضروری مشورہ دینا ہے افکار و مشاغل کا یہ ہجوم ہے لیکن وہی سکون، وہی اطمینان، وہی خلن و ثنم

ایک ایک کر کے ترتیب سے سارے کام بنائے گئے۔ ساڑھے گیارہ بج گئے
اسباب تیار ہے، موٹر حاضر ہے۔ سب سے رخصت ہو کر ایک ایک سے مصافحہ
کر کے روانگی ہوئی ہے۔ رات کی نیند کا اللہ مالک ہے۔

جو قصہ آپ نے سنایا ایک دن کا نہیں، مقررے بہت تغیر کے ساتھ
روزی ہی ہوتا ہے۔ اس شدید شغولیت کی حالت میں دو برس تک قومی مدرسہ
کا کام کیا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ ترقی ہوتی ہے۔ لوگ متوجہ ہوتے
ہیں، طلبہ بڑھتے ہیں۔ مدرسہ کی شاخیں قائم ہوتی ہیں۔ تعلیم کا نظم درست
ہوتا ہے۔ اشاعت علوم کا کام پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ مطبع بڑے پیمانہ
پر چلنے لگتا ہے۔ مالی مشکلات سب سے زیادہ تکلیف دہ ہیں لیکن یہ بھی
کسی نہ کسی طرح دور کی جاتی ہیں کبھی دوسروں کی مدد سے، کبھی اپنی فیاضی سے
حکیم فہم کے لوگوں کو قومی تعلیم کا مفہوم سمجھائے اور ان سے اپنی محبوب تعلیم گاہ
کے لئے امداد حاصل کرنے کی غرض سے متعدد بار سفر کرتا ہے۔ کبھی سخت بیماری کی
حالت میں اکثر تنہا، ہمیشہ مالی نقصان برداشت کر کے، یہ ہے سچا اثبات
اسے کہتے ہیں دامے درمے اقدے سنے نہ دکرنا۔ سب سے زیادہ اہم ایسی کا سفر
ہے، ملک کا مسیحا درد قلوب میں مبتلا بستر عیالات پر ہے۔ نقل و حرکت دشوار ہے
مگر مہربانی جا کر ایک اولوالعزم تاجدار کے سامنے قومی مدرسہ کی طرف سے سپاس

پیش کرتا ہے۔ لوگ مایوس ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورت میں سفر نامہ لکھنا ممکن ہے لیکن انھیں اس پر خدا کی ہمت کا صحیح اندازہ نہیں۔ اسی حالت میں سفر ہوتا ہے سب اسامہ پیش ہوتا ہے۔ مالک تلج و تخت قومی مدرسہ کی پروز و تائید کرتا اور امداد کا وعدہ کرتا ہے۔ تمام ہندوستان اس قومی تعلیم گاہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تمام ملت اسلامی اس کی قدر کرنے لگتی ہے۔

اب دو سال میں کوششوں کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ ہمارے نوجوان بہت خوش ہیں۔ معلوم ہے کہ ان کا محترم رہنمائے سال کے شروع سے ملک کا دورہ کر کے گا۔ اب خدا نے چاہا تو کامیابی یقینی ہے۔ نوجوان لفظیل میں اپنی تعلیم کے مقاصد کی نشر و اشاعت کے لئے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی مدرسہ اس میں ہے کوئی علی گڑھ میں، کوئی دہلی میں کوئی لکھنؤ میں، ۲۹ دسمبر کی صبح کو کایک یہ لوگ اپنے اپنے مقام پر اخباروں میں یہ سرخی پڑھتے ہیں ”حکیم اجل خاں نے وفات پائی“ ان چند لفظوں کا اثر بیان نہیں ہو سکتا۔ دماغ میں سکتہ، بدن میں سنسنی، آنکھوں میں اندھیرا۔

”آں قدح بشکت آں ساقی نماند۔ آں ساقی نماند۔“ یہ حقیقت ہے، جاں کاہ حقیقت، دلخراش حقیقت۔ مگر ”آں قدح بشکت“؟ خدا نہ کرے۔ خدا نہ کرے، اجل خاں نہیں رہے مگر اجل خاں کا خدا موجود ہے۔

جو کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اجل خاں کے فرزند ارجمند اور سچے دوست ہو جڑ
 ہیں۔ اجل خاں سے تڑسبیت پائے ہوئے نوجوان موجود ہیں۔ اور اجل خاں کی
 فہم موجود ہے۔ کیا یہ سب اجل خاں کے کام کو ادھورا چھوڑیں گے عقل فہول
 نہیں کرتی۔ دل گواہی نہیں دیتا۔

برناڈشا

جارج برناڈشا آئرستان کے دارالسلطنت و ملین ہیں سولہ لاکھ میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان آئرسلی نسل سے تھا۔ مگر مذہباً پروٹسٹنٹ کا میسلک پیورٹن فرمے سے تعلق رکھتا تھا۔ صوبہ اسٹر کے پروٹسٹنٹ باشندے ابتدا سے آئرستان میں انگریزی حکومت کے حامی اور مددگار تھے۔ برناڈشا کا باپ جارج کارشا آئرستان کی سول سروس کا کرن رہ چکا تھا اور نیشن لینے کے بعد تجارت کرتا تھا۔ ہندوستانی عہد پریداران سول سروس کی طرح آئرستان کے سول سروس والے بھی عزیزوں میں سرگیا نہ ہو کر رہتے تھے۔ انہیں اپنے آبائی تمدن سے کوئی سروکار نہ تھا وہ ہر بات میں اپنے حکمرانوں کی تقلید کرتے تھے۔ اور اتحاد مذہب کے سبب سے ان کا رشتہ ان غیر ملکیوں سے اور بھی مضبوط ہو گیا تھا مگر پھر بھی نسل کے اثر سے ان میں آئرستانی خصوصیات موجو تھیں۔ برناڈشا کی سیرت کے سمجھنے کے لئے ان دونوں عناصر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ آئرستان والوں کی وسعت خیال، ظرافت و صاحب خیال تنقید، PURITAN عیسائیوں کے اس فرقے کو کہتے ہیں جو خدا کی عقلی پرستش کا قائل ہو، مذہب میں جذبات کا عنصر داخل کرنا نہیں چاہتا اور اخلاقی اصول میں بے حد سخت ہے۔

و انفسہ بینی، سادگی، سختی، خشکی، جنگجویی، ماحول اور تربیت کے اثر سے پیدا ہوئی۔ شاکی ابتدائی عمر کا تصور سمجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک بے چین طبیعت پاک دل، اگر ہی نظر رکھنے والا بچہ ایک مصنوعی ماحول میں تعلیم پا رہا ہے، جو وطنیت کے جذبات سے خالی، قومی روایات سے بیگانہ، ماضی کے اثرات سے آزاد ہے۔ اس کے سامنے زندگی کا ایک بلند اور مجر و تصور ہے، لیکن اس کی دائمی حالت سے اس کی نیرنگیوں سے اس کی پچیدگیوں سے واقف ہوئے گا اسے موقع نہیں ملتا۔ اس کی نظر میں انسانیت کا ایک اعلیٰ اور یک رنگ تخیل ہے۔ مگر جیسے جیسے انسانوں کی کشمکش آرزو، ان کے سعی و عمل کے نشیب و فراز، ان کے جذبات و احساسات کے مد و جز کو دیکھنے اور سمجھنے سے وہ معذور ہے، وہ آنکھ کھول کر دیکھتا ہے تو اپنے ہم مذہبوں کے حلقہ کو دیکھتا ہے، جو قومی زندگی کے ایک بحرِ فساد کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہے، جسے جبرِ ترک نہیں کہہ سکتے۔ ہوائیں موجوں کو حرکت دیتی ہیں، کون سے طوفان سمندر میں تلاطم پیدا کرتے ہیں۔

ایسی بے تعلقی اور نا آشنائی کے واسطے میں پرورش یا کر انسان یا تو اہم دم ہے زار دہسب، یا عالم ہنس ہے۔ یا شاید انقلاب پسند۔ شاکی سرشت میں بنی نوع انسان کی محبت تھی۔ اور اس کی تربیت پیورٹن مذہب پر ہوئی تھی۔ اس لئے وہ رہبانیت سے محفوظ رہا اور انقلاب پسندی کی طرف جھک گیا۔

علمی فروق اسے ابتدا سے تھا اور آخر تک ہے۔ لیکن اخلاقی جوش اور علمی دلولے نے اسے ہمیشہ در سائنس داں نہ بننے دیا۔ منطقی تحلیل اور غور و فکر کی قوت کو اس نے علمی تحقیق میں صرف کرنے کے بجائے علمی زندگی کی تنقید اور اصلاح کے لئے وقف کر دیا۔

تنقید کا شوق اور اصلاح کا جوش برطانویوں کے دل میں اسی زمانے میں پیدا ہو گیا تھا جب وہ اسکول میں تعلیم پاتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ انگلستان اور پاکستان میں پیورٹن مذہب پر زوال آچکا تھا۔ اور آسٹریا میں بھی اس کا اضطراب شروع ہو گیا تھا۔ لوگ اس کے آہنی اصولوں کے زبان سے قابل تھے مگر عمل محض برائے نام باقی رہ گیا تھا۔ باطنی خلوص اور عقیدت کے گھٹنے ٹھکا ہوا نقص اور تشدد بڑھ گیا تھا۔ پادریوں میں نفسانیت اور تنگ نظری کا زور تھا اور وہ اپنا وقت آپس کے مناظروں میں ضائع کرتے تھے۔ نوعمر شاہ اپنے گھر پر یہ دیکھتا تھا کہ اس کا باپ پیورٹن عقیدے کے مطابق شراب نوشی کا مخالف ہے۔ مگر چھپ کر شراب پیتا ہے۔ باہر سے یہ نظر آتا تھا کہ دینیات کے فروغی مسائل پر دور انداز بحثیں ہو کر رہی ہیں لیکن زندگی کے مسائل پر کوئی غور نہیں کرتا۔ آٹا کے گہرے مذہبی احساس اور سچے اخلاقی جوش کو اس کھوٹی مذہبیت سے اس قدر وحشت ہوئی کہ وہ سر سے مذہب ہی کا مخالف ہو گیا تو عمری کی خام کاری اکثر لوگوں کو ایسے شبہات میں مبتلا کر دیتی ہے مگر وہ غموں

انہیں چھپاتے ہیں۔ تشاکے ولو لے اور اس کی ہمت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اس نے مذہب کی مخالفت اور الحاد کی تائید میں ایک مصنون لکھا۔ اور اسے اخبار میں چھپوا بھی دیا۔ خدا جانے خاندان کی مخالفت کا اثر تھا یا کوئی اور وجہ تھی کہ کثرت ایک ہی مصنون لکھ کر خاموش ہو گیا۔ مگر اس کی لاد مذہبی ایک مدت تک کے لئے راسخ ہو گئی۔ برسوں کے بعد ذاتی روحانی واردات کے صیقل نے اس کے آئینہ قلب سے اس زنگ کو دور کیا۔

اسکول کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد تشاکو کسی تجارتی کارخانے میں معقول آمدنی کی جگہ مل گئی اور باوجودیکہ یہاں اس کے علمی اور ادبی ذوق کے پورا کرنے کا کوئی سامان نہ تھا وہ انتہائی ضبط نفس سے کام لے کر چار سال تک اپنے فرائض ایمانداری اور محنت سے انجام دیتا رہا۔ لیکن اسے خدا نے ایسا دل دیا تھا جو اپنے بنی نوع کی مصیبتوں پر کڑھتا تھا۔ اسے یہ گوارا نہ ہوا کہ زندگی کے طوفان خیز سمندر میں ایک چٹان پر بیٹھا ہوا ڈوبنے والوں کے ہاتھ پیر مارنے کا تماشا دیکھ کر تا۔ اس نے ایک بیک اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا اور چین کی زندگی سے منہ موڑ کر ڈبلن سے لندن چلا آیا۔ اور انقلابی تحریکوں میں شریک ہو کر ہر قسم کی سختیاں جھیلنے لگا۔

یہاں وہ ابتدا میں نراجیوں اور دہریوں کے ساتھ ریاست ادکلینا سے جنگ کرتا رہا مگر آخر میں اشتراکیوں کا ہتھیال اور شریک کار ہو گیا۔ تشاکے

ہاتھ میں تنقید اور طنز کی جو بے پناہ تلوار تھی اس سے صرف اس کے نچا لعین ہی نہیں بلکہ اس کے موافقین بھی پناہ مانگتے تھے۔ اس کی دیانتداری اور انصاف پسندی کا یہ حال تھا کہ جس جماعت میں وہ شریک ہوتا تھا اس کی کمزوریوں کو ظاہر کرنا اپنا سب سے پہلا فرض سمجھتا تھا۔ وہ سیاسی اور سماجی انقلاب چاہتا تھا لیکن انقلاب پسندوں کی جذبات پرستی اور بے اصولی پرستی سے نکتہ بینی کرتا تھا۔ وہ آزادی پسند کا حامی تھا لیکن اس بات پر شدت سے اعتراض کرتا تھا کہ عورتیں ایک طرف تو دل و دماغ میں مردوں کی برابری کا دعویٰ کریں اور دوسری طرف صنف نازک بن کر خاص عایتوں کی طالب ہوں۔ وہ مروجہ مذہب کا مخالف تھا اور اس پر حملے کرتا تھا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کی خیریت تھا جنہوں نے سائنس کو مذہب کی حیثیت دے رکھی تھی۔ غرض کچھ تو اس بیگانہ وار تربیت کا اثر تھا اور کچھ اس کی نا آشنا طبیعت کا فیض کہ وہ کسی اصول کی تحریک کو آنکھ بند کر کے والہانہ جوش عقیدت کے ساتھ قبول نہیں کرتا تھا۔ اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ اپنے خیالات میں راسخ اور وطن کا پکا نہ تھا۔ اخلاق و معاشرت کی اصلاح کی ہر کوشش میں وہ پوری سرگرمی سے حصہ لیتا تھا۔ لیکن دو باتوں کے سبب سے اس کے ذہن میں کے شاکے رہتے تھے، ایک تو یہ کہ وہ ان کے کاموں کا بہت سختی سے احساس کرتا تھا۔ دوسرے یہ کہ وہ ہر اصلاحی اور انقلابی تحریک کو محض عقل اور انصاف پر مبنی رکھنا چاہتا تھا اور جذبات کے ہیجان کو جو اخلاقی احساس کا جزو اعظم

جزوِ عظیم ہے کمزوری کی ذلیل سمجھ کر دبا دیتا تھا۔ خود اس کا دل بہادر دی اور محبت سے معمور تھا۔ لیکن وہ انھیں منطقیانہ خشکی اور ناقدانہ طنز کے پردے میں چھپاتا تھا۔ اس کا درد آستانِ دل انسان تو انسان حیوانوں تک سے الفت رکھتا تھا۔ چنانچہ وہ ہتھیرے گوشت خوری کا مخالف تھا۔ اور سوائے سبزی ترکاری کے کچھ نہیں کھاتا تھا۔ لیکن اس کا سبب وہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ گوشت کھانا ناقصانہ فطرت کے خلاف ہے۔

۱۔ برطانوی شاہی حدود و جہد کا مرکز فیضیہ سائنسی مہتمی جے انگلستان کے چٹیل بلند نظر و دور اندیش ارباب فکر نے اشتراکیت کی تبلیغ اور ملک و قوم کی تدریجی اصلاح کی غرض سے قائم کیا تھا۔ اس کے ارکان وہ لوگ تھے جن میں سے بعض آج لیبر حکومت میں وزراء کے منصب پر فائز ہیں۔ شاہ اس حد تک ان لوگوں کا بھجیاں ہے کہ وہ ریاست کو حکومت اور سیاست، اقتصاد و تجارت میں مختار کل بنانا چاہتا ہے۔ لیکن مذہب و اخلاق، علم و فن، آرٹ و شاعری غرض سارے روحانی اور ذہنی امور میں وہ انفرادی آزادی کا قائل ہے۔ طرزِ حکومت کے معاملے میں بھی اسے اشتراکیوں کے تمام اصولوں سے اختلاف ہے۔ وہ جمہوریت کا حامی نہیں ہے بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ملک کا نظم و نسق چند دیانت دار اور روشن خیال افراد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ جو اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھ کر حکومت کریں۔ لیکن ان اختلافات کے باوجود عقائد کے

اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ان ہی اشتراکیوں کو پاتا تھا اس لئے وہ ان کی جماعت کا سرگرم رکن بن گیا۔ وہ ان لوگوں کے لئے پمفلٹ لکھا کرتا تھا اور ان کے مباحثوں میں شریک ہو کر ان کے اچھے اصولوں کی تائید اور ان کی کمزوریوں پر سخت سے سخت تنقید کیا کرتا تھا۔

یہ تشاکلے سخت دشواریوں کا زمانہ تھا۔ پورے چھ برس اس نے ایسی عسرت میں گزارے کہ اسے پیٹ بھرنے کو سوکھی روٹی اور ترق وٹھا کھنے کو ہونا پڑا۔ یہی مشکل سے میسر آتا تھا۔ وہ آرٹ کی تنقید خصوصاً موسیقی کی تنقید پر مضامین لکھا کرتا تھا۔ لیکن اس کی صاف گوئی اور تلخ بیانی کے سبب ہر اخبارات اور رسالے بہت کم اس کی تحریروں کو قابل اشاعت سمجھتے تھے۔ کبھی کبھی اسے کوئی اشتہار یا کسی تصویر کی تشریح لکھنے کو مل جاتی۔ اور اسی کے قلیل معاد سے جیسے تیسے اس کا کام چلتا تھا۔ اس زمانے میں اس نے ناول بھی لکھے مگر ان میں سے کوئی مقبول نہ ہوا۔

سب سے پہلے ولیم آچرنے اس کی قدر پہچانی اور اسے "سیٹر ڈے ریویو" کے لئے آرٹ کی تنقید لکھنے کا کام سپرد کیا۔ اب تشاکلے کو فکر معاش کی طرف سے کئی قدر اطمینان نصیب ہوا اور اپنے جو ہر قابل کے اظہار کا موقع ملا۔ اس موقع سے اس نے سب سے پہلے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنا بت سکنتی کا کام آرٹ اور ادب کے میدان میں شروع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ انگلستان والے بہت سے بتوں

کی پرستش کرتے ہیں۔ جیسے سامراج، امارت پسندی، قدامت پرستی، انکین ان کا سب سے بڑا بت ٹشکسپیر ہے، وہ ٹشکسپیر کی شاعری کا بہت قائل تھا۔ لیکن ٹشکسپیر کے فلسفہ زندگی کا جو تخیل اس کے ذہن میں تھا اس کا وہ بڑی سختی سے مخالف تھا۔ شاکہ کے چالیالی نظریہ کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آرٹ کو کوئی مستقل مقصد زندگی کا قدر تسلیم نہیں کرتا۔ بلکہ تمدنی اور اخلاقی اغراض کا آلہ کار سمجھتا ہے چنانچہ اس نے ٹشکسپیر کی شاعری پر زیادہ تر اس پہلو سے نظر ڈالی کہ وہ کائنات کی کیا تفسیر کرتا ہے اور زندگی کا کون سا نصب العین پیش کرتا ہے۔ اور اسے یہ نظر آیا کہ یہ شاعر جسے انگلستان والے پوجتے ہیں، زندگی کو ایک چند روزہ تماشا اس کے مقاصد کو کھلونا، اس کے فرائض کو کھیل جانتا ہے۔ اور آزادی، زندگی اور لاابالی پن کی تعلیم دیتا ہے۔ بھلا برناڈشا جس کے نزدیک زندگی ایک ازلی اورابدی قوت کا مظہر، عالمگیر ارتقا کا سلسلہ۔ خشک اور سخت گیر اخلاق کا ضابطہ ہے، ان خیالات کو کیونکر پسند کرتا۔ اس نے اپنے زورِ قلم سے ادبی دنیا میں بل پل مچادی اور ٹشکسپیر کے سنگین بت کو گرا نہیں سکا تو اس کی بنیادوں کو ضرور ہلا دیا۔

یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ برناڈشا ٹشکسپیر کی شاعری کا مستنارِ صبح نہیں سمجھا۔ ٹشکسپیر شاعرانہ کے زمانے کا شاعر اپنے دور کی ذہنی شراب سے سراسر تھا اس کے عہد میں مغربی تمدن کلیسا کی جا براہ حکومت سے نیا نیا آزاد ہوا تھا۔

اور صبا یوں تک تنگ خیالی اور تنگ نظری کی کال کو ٹھٹھری میں بند رہنے کے بعد
 نئی زندگی کی صاف روشنی اور نازہ ہوا کا لطف اٹھا رہا تھا۔ وہ اپنے ہمعصروں
 کے ساتھ زندگی کی وسعت اور گونا گونی کے لطائف میں ایسا ملن تھا کہ اسے اس
 کے مقصد اور منشا پر غور کرنے اور اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور قبول کرنے کی
 فرصت نہ تھی وہ نہ تو نقد تھا اور نہ مصلح بلکہ محض مصور اور مفتی یعنی خالص شاعر
 وہ انسان کے جذبات و احساسات، اس کی امیدوں اور آرزوؤں، اس کے
 ابرادوں اور کوششوں کا خوشامدہ کرتا تھا اور دوسروں کو کرتا تھا۔ زندگی کے
 راحت و الم، ہر جزیرہ، نشیب و فراز پر خود ہنستا اور دوسروں کو ہنساتا اور ڈلاتا
 تھا۔ اس کے نزدیک زندگی واقعی ایک تماشہ ہے مگر عبرت آموز تماشہ، اس کے
 مقاصد واقعی کھلونے ہیں مگر دیوتاؤں کے کھلونے۔ اس کے فرائض واقعی کھیل
 ہیں مگر قسمت کے کھیل۔ اس کی شاعری کو سمجھنے کے لئے نشاۃ ثانیہ کی روح کو
 سمجھنے کی ضرورت ہے جس سے ہر ناؤ سنا اپنی خلقت اور تربیت کی بدولت
 بیگانہ ہے جس چیز کو وہ زندگی اور لاہالی پن سمجھتا ہے وہ اصل میں جوشِ موتھا
 اور ولولہٴ حیات جو آئینہٴ فطرت میں اپنی ہی صورت دیکھتا تھا اور شہد
 کے کیف میں ڈوبا ہوا سبک روی سے زندگی کی راہیں ملے کر رہا تھا۔

شیوہٴ زندانِ بے پروا خرم ازین مپرس

ایں قدر دہم کہ دشوار است آساں زیستن

مگر اس میں شک نہیں کہ یہ طرز خیال اور شیوہ زندگی زیادہ دن قائم رہے والا نہ تھا۔ مغربی تمدن کے حاملوں کو بہت جلد پچھوس ہوا کہ بھونرے کی طرح کچی کلی کا رس لیت انسانیت کی تکمیل کے لئے کافی نہیں انھیں ایک گہرے اور محکم عہدے کی ضرورت ہوئی اور مذہبی اصلاح کی تحریک نے اس ضرورت کو پورا کیا۔ اس کے بعد ان پر عقلیت، روحانیت، عینیت کے دو گزرنے جن میں ان کے دماغ میں ترتیب، ان کے جذبات میں گہرائی، ان کے تخیل میں وسعت پیدا ہوئی، آخر میں ثبوتیت کا دور آیا جس میں ان کے تجربے اور مشاہدے کی قوتوں نے بے حد ترقی کی۔ انہوں نے صنعت و حرفت و سائنس سے مدد لے کر زندگی میں ایسی سہولتیں پیدا کیں اور عیش و آرام کے ایسے اسباب مہیا کئے جو اس سے پہلے کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ صنعتی انقلاب نے بڑی بڑی پیچیدگیاں بھی پیدا کر دیں۔ زندگی کا مادی پہلو لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ اور روحانی پہلو کی طرف سے لوگ غافل ہو گئے۔ کسب معاش کی کشمکش اس قدر ہو گئی کہ سکون و اطمینان کا نذر ہو گئے۔ اور مذہب کی کھیتی جو قلبِ مطہر کی زمین پر سرسبز ہوتی ہے مہرھا کر رہ گئی۔ زندگی کے ربط و اتحاد کا رشتہ ٹوٹ گیا، تمدن اپنے مختلف شعبوں میں کھینچ کر رہ گیا۔ ایک شعبہ دوسرے شعبے سے بے تعلق ہو گیا بے تعلقی سے اختلاف اور اختلاف سے مخالفت تک نہایت پہنچی اقتصادیات سے دست درگرمیاں ہو گیا، آرٹ اور اخلاق میں لڑائی چھڑ گئی۔ علم نے مادی

فلاح کا دہن تمام کر مقاصد زندگی سے قطع تعلق کر لیا۔ امیروں اور غریبوں۔ سرمایہ داروں اور مزدوروں نے ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ غرض یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ انتشار اجتماعی زندگی کے شیرازے کو توڑ کر مغربی تمدن کا خاتمہ نہ کر دے۔

اب اگر ہم اس زلزلے کا مقابلہ شکسپیر کے زمانہ سے کریں تو صبح و شام بہار و خزاں، شباب و پیری کا فرق نظر آتا ہے۔ کہاں نشاۃ ثانیہ کے آغاز کا جوش اور ولولہ اور کہاں انیسویں صدی کے آخر کی افسردگی اور بے دلی، کہاں وہ امید سے معمور عقیدہ زندگی، کہاں یہ یاس سے لبریز بے عقیدگی۔ کہاں وہ فطرت انسانی کی گود میں پلنے اور بڑھنے والی ہم رنگ اور ہم آہنگ تہذیب کہاں یہ عقل اور سائنس کی زنجیروں میں جکڑا ہوا بے مرکز اور بے ربط تمدن ظاہر ہے کہ شکسپیر کا فلسفہ حیات (اگر محض سرور زندگی کو حیات کہا جاسکے) جس نے باد بہار کی آغوش میں پردش پائی تھی، خزاں کے دور کے لئے مناسب ہے۔ یہ سچ ہے کہ وہ قلب انسانی کے اسرار کا ترجمان ہے جو ہر قدم اور ہر دور کے لئے یکساں ہیں لیکن جدید زندگی کے اکثر مسائل ایسے ہیں جن میں وہ رہنمائی نہیں کر سکتا۔ یہی حقیقت تھی جسے برنارڈ شاؤ نے انگریز قوم پر جو اپنی قدامت پرستی کی بدولت اب تنگ کشید کا کلمہ پڑھتی تھی، واضح کرنا چاہا۔ شکسپیر کے شاعرانہ کمال کا وہ معترف ہو لیکن یہ کمال اس کی نظر میں زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ وہ افلاطون کی طرح شاعر

سے معلم اخلاق کا کام لینا چاہتا ہے۔ اور جو شاعر اس کام کا نہ ہو وہ اس کے کام کا نہیں سمجھتا۔

شاعر محض نقاد نہیں وہ مصلح بھی ہے۔ اس نے فکس پیپر کے نصب العین کی جو اس کے نزدیک ناقص اور غلط ہے۔ ترمیم کرنے پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کے غلطیوں میں اس کا نصب العین پیش کیا ہے جسے وہ عہد جدید کا ادلیں پیغمبر سمجھتا ہے۔ اس کے پیغام کے صحیح منشاء سے اپنی قوم کو آگاہ کرنا برناڈ شاکا سب سے بڑا تنقیدی کارنامہ ہے۔ اس زمانہ میں انگلستان میں یہ غلط خیال پھیل چکا تھا کہ ابن اسکر وائل کی طرح محض جمالیات پرست شاعر ہے جو آرٹ کو اخلاق سے برتر سمجھتا ہے۔ مثلاً لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ابن کی تصانیف اخلاقی روح اور اخلاقی جوش کا سے بے بریں ہیں۔ البتہ اس کا نظریہ اخلاق عالم روش سے علیحدہ ہے۔ یہ ناروے کا ڈیوگن گار جس نے تمدن و معاشرت کی تنقید کو اپنا موضوع قرار دیا تھا۔ شاکے نزدیک انسانی زندگی کا سچا مفہور حقیقی معنی میں آرٹسٹ اور شاعر ہے۔ اس سے وہ اس جو عقیدت رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا متقلد اور اپنی تصانیف کو اس کے فلسفہ حیات کی تفسیر کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس معاملے میں بہت حسرتوں سے کام لیتا ہے۔ ابن میں اور اس میں سوائے اس کے کوئی چیز مشترک نہیں کہ دونوں مرتجہ رسوم و اخلاق کے نقاد ہیں۔ اور انفرادی آزادی کے حامی۔ جب تک وہ محض تنقید کرتا رہا اس کے خیالات ابن سے متاثر رہے۔

لیکن جس دن اس نے ایک مستقل نصب العین زندگی کی تعمیر شروع کی۔ اسی دن سے وہ اس بن کی راہ سے دور ہٹنے لگا۔ خیالات کے علاوہ طرز ادا اور اسلوب بیان کے اعتبار سے بھی اس بن اور شاہیں بہت بڑا فرق ہے۔

ان تنقیدی مضامین کی بدولت جو اہل انگلستان کے عزیز ترین عقائد کی بنیاد کو ہلارہے تھے۔ لوگ برناڈشا کے نام کے دشمن ہو گئے۔ اور اس پر ہر طرف سے نفرین کی بوچھاڑ ہونے لگی۔ یہی سبب ہے کہ جب اس نے خود تصنیف کے میدان میں قدم رکھا تو اس کی کتابیں عرصہ تک رواج نہ پاسکیں۔ ابتدا میں چند ناول لکھے لیکن اسے بہت جلد محسوس ہو گیا کہ ادب کی اس صنف سے اس کی طبیعت کو مناسبیت نہیں ہے، اس لئے اس نے ڈراما کو اختیار کیا۔ انگلستان کے ادیب اور نقاد تو اس سے جلے ہی بیٹھے تھے، اس کے پہلے ناولوں کے شائق ہوتے ہی ہر طرف سے اعتراضات کی بارش چلنے لگی۔ شائے نہایت بہت اور استقلال سے اس مخالفت کا مقابلہ کیا۔ اور رفتہ رفتہ لوگوں کے تعصبات پر فتح پا کر بہتوں کو اپنا ہم خیال اور قریب قریب سب کو اپنا قدردان بنالیا۔

شکاکی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر ناول کے ساتھ ایک مفصل دیباچہ لکھتا ہے۔ جس میں وہ اپنے فنی اور اخلاقی نقطہ نظر کی تشریح کرتا ہے۔ اور نقادوں کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے۔ اس جدت کو بہت سے لوگ سینہ زد رہی سمجھتے ہیں لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دو چیزوں سے بیطراز عمل اختیار کرنے پر۔

مجبور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ محض جمالیاتی ذوق کی خاطر نہیں بلکہ سماج کی تنقید و اصلاح کی غرض سے لکھتا ہے، وہ اخلاق و معاشرت کے بارے میں اپنے مخصوص خیالات رکھتا ہے اور انہیں رواج دینا چاہتا ہے۔ ناولٹک کے اشخاص کی گفتگو میں موقع بے موقع اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے مگر فضا آخر قصہ ہی ہے۔ اس میں اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی نظریہ قطعی ترتیب سے پیش کیا جاسکے۔ اس لئے شاکو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ دیباچہ میں وہ مسائل جن کا ناولٹک میں سرسری طور پر ذکر آیا ہے زیادہ مفصل اور مدلل طریقے پر بیان کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابتدائیں انگلستان کے سائے نقاد شاکو کی مخالفت میں یک زبان تھے اور اس کا طرف دار کوئی نہ تھا۔ اس لئے وہ مجبور ہوا کہ اپنی حمایت میں خود قلم اٹھائے۔ اس کی دیانت داری اور صاف گوئی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرتے نہیں شرماتا۔ اپنے ناکلوں کے دیباچوں میں وہ طنز اور مضحکہ کی تلوار سے معترض پر وار کرتا ہے اور ظرافت کی سیر سے اپنی شہرت کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس میں کبھی دوسرے مصنفوں کی طرح شہرت پسندی اور داد طلبی کی کمزوری ہے مگر اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ محض اپنی تصانیف اور اپنے خیالات کی ترویج چاہتا ہے، اپنے ہمعصروں کی طرح اپنی زندگی کی جزویات کو اخباروں میں شائع نہیں کرتا۔ اور اپنی خود ستائی کو طراوت کے پیرائے میں اس خوبی سے بنھاتا ہے کہ وہ بدنام

نہیں معلوم ہوتی۔

بہر حال یہ دیباچے اس کے خیالات کی اشاعت اور اس کی شہرت کی حمایت کے لئے خواہ کتنے ہی ضروری کیوں نہ ہوں، لیکن خالص آرٹ کے نقطہ نظر سے ضرور قابل اعتراض ہیں۔ اس لئے کہ آرٹ کی دلکشی اور دلچسپی کا راز یہ ہے کہ وہ علم کی طرح زندگی کو بے جان اور بے رنگ معانی میں تحلیل نہیں کرتا بلکہ اس کی نیگٹیو کی جیتی جاگتی تصویریں دکھاتا ہے جس سے وہ اسے کالوکام ہی یہ ہے کہ ایک زندہ اور سالم مرقع مثاہرے کے سامنے پیش کرے، برناڈشاہ غضب کرتا ہے کہ اپنے ناٹک میں ایسا مرقع بنا کر اسے دیباچے میں پھڑکڑے کر ڈالتا ہے۔ اس کے اکثر ناٹکوں میں زندگی، تازگی اور جرأت موجود ہے۔ اگر ان کے دیباچے پڑھ کر انھیں پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ محض بڑے اور خشک علمی مقالے ہیں۔

بات یہ ہے کہ برناڈشاہ جس طرح آرٹ کا کوئی علیحدہ اور مستقل مقصد تسلیم نہیں کرتا اسی طرح وہ اس کے مخصوص قوانین کا بھی قائل نہیں، وہ صرف اپنے ناٹک کے ساتھ دیباچہ لکھ کر ان قوانین کو پامال نہیں کرتا بلکہ خود ناٹک کے اندر تحریر، قصے کی ترتیب، انتخاب کی سیرت نگاری میں بھی اصول فن کی طرف سے بے پروائی برتتا ہے۔ اس کا اسلوب بیان سادہ، بے تکلف اور پر زور ہے جیسا علمی مسائل پر عام فہم رسالے لکھنے میں اختیار کیا جاتا ہے

وہ عموماً اپنی عبارت میں ادبی خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ البتہ کہیں کہیں (جیسے کینڈیڈا میں نوجوان شاعر کی گفتگو یا ”جان بن کا دو سرا جزیرہ“ میں) مجنوں پادری کی تقریر، خطیبانہ بلند پروازی سے بھی کام لیتا ہے لیکن ظرافت اور طنز کی چاشنی اس کے یہاں ایسی ہے کہ خواہ وہ کیسے ہی خشک مسکے پر بحث کئے۔ اسے بے حد دلچسپ بنا دیتا ہے۔ سیرت نگاری اس کے ڈرامے کا کمزور پہلو ہے۔ اس کے اشخاص عموماً کوئی اپنی علیحدہ شخصیت نہیں رکھتے بلکہ مختلف طبقوں اور مختلف پیشوں کے نمائندے ہوتے ہیں۔ خصوصاً وہ جن کی زبان سے وہ اپنے خیالات ادا کرتا ہے۔ بالکل کٹ پتلی بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس کے سامنے ناٹکوں میں صرف دو اشخاص ایسے ہیں جن کی خیالی تصویر میں جان ڈالنے میں وہ کامیاب ہوا ہے: سینٹ جون اور جولیسیہ سیرز۔ اور یہ دونوں تاریخی شخصیتیں ہیں جنہیں اس نے اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ اپنے ناٹکوں میں دل چسپ ”مواقع“ پیدا کرنے میں بھی وہ کوئی خاص اہتمام نہیں کرتا۔ لیکن ڈراما کی حقیقت کے خلفی احساس کی بدولت وہ محض گفتگو کی گرمی اور جوش سے ناٹک کے مناظر کو مؤثر بنا دیتا ہے۔ اس کا سارا کمال گفتگو کے زور شور اور طنز و ظرافت کی نوک جھونک میں ہے۔ خوش طبعی کی جن تین قسموں کا ہم ذکر کر چکے ہیں ان میں سودا گری کا تو برناڈاٹ کے یہاں کہیں نام ہی نہیں۔ البتہ ظرافت اور طنز سے اس کی تصانیف کا ہر صفحہ مالا مال ہے۔ بعض ناٹکوں میں مثلاً ”والد اعلم بالثواب“

اور شادی کی بات چیت، یہیں تو قصے اور واقعات کا جزو محض برائے نام ہے
 اول سے آخر تک سوائے ظریفانہ طنز آمیز مرکلمے کے اور کچھ نہیں۔ لیکن ان ہی
 مکالموں میں اس نے یہ کمال دکھا دیا ہے کہ دونوں ناکم پڑھنے میں دلچسپی ہیں
 اور اسٹیج پر کامیاب۔

اسلوب بیان اور دور کلام کے اعتبار سے برناڈشا کے ابتدائی دور اور
 آخری دور کے ناکلوں میں کچھ بڑا فرق نہیں ہے۔ وہ جوانی میں بڑھاپے کی
 پختہ کاری رکھتا تھا اور بڑھاپے میں جوانی کی تازگی اور جوش رکھتا ہے البتہ
 خیالات کے اعتبار سے اس کی تصانیف کا رنگ بہت کچھ بدلتا رہا ہے، ہم
 اس کے نظریہ زندگی کے ارتقاء کے تین دور قرار دے سکتے ہیں۔

(۱) تخریبی تنقید۔

(۲) تعمیری تنقید

(۳) ایک مستقل فلسفہ حیات کی تشکیل۔

تخریبی تنقید : سب سے پہلے شا کے سات ناکلوں کا سلسلہ "خوشگوار" اور
 "ناتوشگوار" کے نام سے شائع ہوا جو حسب ذیل منشیلوں پر مشتمل تھا۔

(۱) "اسلمہ اور انسان"

(۲) "تقدیر کا بندہ"

(۳) "کینیڈا پڑا"

(۴) ”عشق باز“

(۵) ”مسروارن کا پیشہ“

(۶) ”رند و دوں کا گھر“

(۷) ”واللہ اعلم بالصواب“

یہ ہمارے ڈرامہ نگار کے شباب کا زمانہ تھا۔ سب مخلص نوجوانوں کی طرح وہ بھی اپنے سینے میں ایسا دل رکھتا تھا جو اصلاحی چومش اور انسانی ہمدردی سے معمور تھا۔ مروجہ رسوم و اخلاق کی خرابیاں اس کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ قدیم طرز معاشرت کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہو گئی ہیں اور جب تک اس عمارت کو گرا کر اور اس کی بنیادوں کو بدل کر دوسری بنیادیں قائم نہ کی جائیں کسی جدید زندگی کا تعمیر کرنا ناممکن ہے۔ اسے قدیم سماج سے سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ کائنات اور زندگی کے مشاہدے میں اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتی بلکہ ہر چیز کو عینیت یا رومانیٹ کی عینک سے دیکھتی ہے۔ عینیت سے تشاکی مراد ہے اخلاق و معاشرت کے ان اصولوں کو جو انسان کی ہدایت اور بہتری کے لئے بنائے جاتے ہیں مستقل مقاصد سمجھ لینا، اور انسان کی راحت و مسرت یا اس کی زندگی کو ان اھتمام خیالی پر قربان کر دینا۔ اور رومانیٹ اس کے نزدیک عقل کے بجائے جذبات کو عقیدے اور عمل کا معیار بنانے کا نام ہے۔

رومانیت کے روح رواں، عشق و شجاعت کے جذبات ہیں۔ اس کا نصب العین زندگی یہ ہے کہ انسان محبت کو منزل مقصود اور وسیلہ راہ سمجھے اور محبوب کی راہ میں جان بازی اور سرفروشی کے کارنامے دکھائے۔ سنا اس نصب العین پر سختی سے نکتہ چینی کرتا ہے۔ اور رومانیوں کے نزدیک عشق و شجاعت کا جو مفہوم تھا اس کا مضحکہ اڑاتا ہے۔

”اسلحہ اور انسان“ اور ”تقدیر کا بندہ“ ان دونوں ناولوں میں شجاعت کی حقیقت سے بحث کرتا ہے۔ رومانی نقطہ نظر سے شجاعت اسے کہتے ہیں کہ انسان بڑے سے بڑے خطرے کی کوئی حقیقت نہ سمجھے اور ہر چہ با دبا دکھ کر بے تامل اپنی جان و رطلہ ہلاکت میں ڈال دے۔ ”اسلحہ اور انسان“ میں ایک لڑکی کا قصہ ہے جس کی تربیت انہیں خیالات کی فضا میں ہوئی ہے۔ ایک بار جنگ کے زمانے میں اتفاقاً ایک سوستانی سپاہی اس کے یہاں پناہ لیتا ہے یہ آزمودہ کار جنگ آزما اسے شجاعت کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کے خیال میں بے سمجھے بوجھے اپنی جان پر کھیل جانا حماقت ہے۔ اچھے سپاہی وہ ہیں جو بغیر ارشد ضرورت کے خطرے سے پاس نہیں جاتے ہیں۔ جب جلتے ہیں تو اپنے بچانے کا پورا سامان کر لیتے ہیں۔

”تقدیر کا بندہ“ میں اس نے عہد جدید کے سب سے بڑے فوجی ہیرو پنولین کی مقصورہ کھینچی ہے اور اس عام خیال کی تردید کی ہے کہ پنولین غیر معمولی

رعب اور دبذبے کا آدمی تھا۔ اور بڑے سے بڑے خطرے کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ تشا کا پنولین بہت سی باتوں کے لحاظ سے معمولی آدمی ہے۔ البتہ اس میں ارادے کی پختگی، چالاکی، مردم شناسی دوسروں سے زیادہ ہے۔

عشق کے جس تصور نے رومانیت کی آب و ہوا میں پرورش پائی تھی۔ وہ یہ تھا کہ یہ ایک مہارک جذبہ ہے جو یکا یک انسان کے سینے میں چل اٹھتا ہے۔ اور اس کے جسم و روح پر چھا جاتا ہے۔ سچے عشق میں یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جادوین کے معشوق کے دل کو تسخیر کر لیتا ہے۔ یہ جذبہ زندگی کے عام قوانین کے تحت میں نہیں آتا بلکہ اپنا جدا گانہ قانون رکھتا ہے۔ اس کی بدولت انسان کی سعادت اور مسرت کی تکمیل ہوتی ہے۔ اور اسے اعلیٰ روحانی مدد حاصل ہوتے ہیں۔ تشا نے کینڈر پلا "میں عشق کے اس تصور کو آنا جگہ بنایا ہے۔ عاشقوں کی بے چینی اور بے قراری کو وہ جو ان کی جذبات پرستی کا نتیجہ سمجھتا ہے جو انسان کی شان خود داری کے خلاف ہے۔ اس ناگ میں ایک نوجوان شاعر کے عشق مصطرب کا مقابلہ ایک بچہ کا خاتون کی پرسکون دوستی سے کیا گیا ہے۔ وہ ایک پادری کی میوی ہے اور اپنے شوہر سے محبت رکھتی ہے باوجود اس کے شاعر کے جو ش محبت سے وہ متاثر ہوتی ہے اور اس سے بہت مانوس ہو جاتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ اپنے عاشق سے جو رابطہ ہے وہ جذبات کے عارضی ہیجان پر مبنی ہے مگر اپنے شوہر سے جو تعلق ہے وہ مصلحت زندگی کی مضبوط بنیادوں پر

قائم ہے۔ اس لئے وہ شاعر کے عرض نیا دکھانے کو خوش اسلوبی سے رد کرتی ہے۔
 شاعری کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نقادوں کی تنقید اور مصلحوں کی
 اصلاح پر بہت زور دیتا ہے۔ وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ نئے زمانے
 ولے پرانے لوگوں کی جن کمزوریوں پر اعتراض کرتے ہیں وہ ایک دوسری شکل
 میں خود ان میں موجود ہیں۔ مثلاً یہی عینیت اور رومانیت جو اس کے
 سمجھنے کی نظر میں قابل مضحکہ ہیں ”عشق باز“ میں اس نے ”ابن کلب“
 کا نقشہ پیش کیا ہے۔ جس کے ارکان آزاد خیال اور ترقی پسند ہونے کے
 مدعی ہیں مگر ان میں سے سن رسیدہ جماعت (جن کا نمائندہ کرنل کریون ہے)
 عملاً ان نقائصات میں مبتلا ہے۔ نوجوان ممبروں میں بھی چوتیا جذبات پرستی
 میں رومانی عہد کی عورتوں کو مات کرتی ہے، سب سے دلچسپ شخصیت ایک
 نوجوان ڈاکٹر کی ہے۔ جو کرنل کریون کا معالج ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کرنل
 کریون ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے جسے سب سے پہلے اس نے معلوم
 کیا ہے۔ ڈاکٹر کو اپنی اس تحقیق پر بڑا مان ہے۔ مگر اس کی اشاعت سے پہلے
 وہ مزید مطمئن کر لینا چاہتا ہے۔ بعض فیصلہ کن تجربوں سے ثابت ہوتا ہے کہ
 اس کا خیال غلط تھا اور کرنل کریون کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ بجائے اس
 کے کہ ڈاکٹر کو اپنے مریض کی سلامتی سے خوشی ہو۔ اسے اپنے مریض کے ثابت
 نہ ہونے سے سخت صدمہ ہوتا ہے۔ ادھر کریون اس بات پر خفا ہے کہ ڈاکٹر

کے اس خیالی خطرے کی بنا پر وہ عرصہ تک گوشت اور شراب کے استعمال کو محروم رہا، بلکہ انہیں مخالفین شراب نوشی کا صدر بھی بن گیا۔ یہاں برناڈشا کو جدید عین پرستی کی جگہ لینا منظور ہے۔ اس کے خیال میں جس طرح پرانے خیال کے لوگ مجروح نہ تھے اور اخلاقی نقصانات کی پرستش کرتے تھے اسی طرح نئے زمانے کے لوگ سائنس کی کرتے ہیں۔ اس زمانے کے پادریوں کو گناہگاروں کی نجات سے زیادہ گناہ کی حقیقت سے دل چسپی تھی، اسی طرح آج کل ڈاکٹروں کو مریض کی صحت سے زیادہ مرض کی مہمیت سے ذوق ہے۔ جس طرح وہ بھیتے جاگتے انسانوں کو دین داری یا نیکی کے نام پر قربان کر دیتے تھے اسی طرح یہ لوگ انہیں علمی تحقیقات کی دیوی پر بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔

”مسز وارن کا پیشہ“ اور ”زنڈوول کا گھر“ میں نشانے دو بڑی اخلاقی خرابیوں کی پردہ داری کی ہے۔ جنہوں نے موجودہ مغربی تمدن کی جڑوں میں گھن لگا دیا ہے عصمت فروشی کا باقاعدہ کاروبار کی حیثیت سے فروغ پانا اور بے مایہ غریبوں کا سرمایہ داروں کے ہاتھ سے لوٹا جانا۔ ان دونوں ناٹکوں میں اس نے یہ دکھایا ہے کہ ان خرابیوں کے ذمہ دار وہ خاص طبقے نہیں ہیں جو انہیں پیشے کے طور پر اختیار کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن میں سے ہزاروں کو اپنی اس آلودگی کی خبر بھی نہیں ہے۔ مثلاً مسز وارن نے یورپ کے بہت سے شہروں میں منہ خانے قائم کر رکھے ہیں مگر ان میں ایسے ایسے لوگوں کا سرمایہ اور

مشورہ شریک ہے جو سوسائٹی میں عزت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی اولاد جسے یہ خیر نہیں کہ والدین کی آمدنی کس شرمناک کاروبار پر موقوف ہے، اسی ناپاک روپے سے تعلیم پاتی ہے۔ مسز وارن کی لڑکی کو جس نے اعلیٰ درجہ کی تعلیم و تربیت پائی ہے جب اس کی خبر ہوتی ہے تو وہ گھر کی ناز و نعمت کو لات مار کر چلی جاتی ہے اور اپنی قوت بازو سے روزی پیدا کر کے عزت کی زندگی بسر کرتی ہے۔ مگر اتنی غیرت و حمیت ہر شخص میں نہیں ہوتی، بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی آمدنی کا ذریعہ ناجائز ہے اور اس سے نفرت بھی رکھتے ہیں مگر ان میں اتنی ہمت نہیں کہ اس سے ہاتھ اٹھائیں اور حلال کی روٹی لگا کر کھائیں۔

”رٹروڈوں کا گھر“ میں ایک نوجوان کا قصہ ہے جو اپنی منسوبیہ کے باپ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ وہ ناجائز ذرائع سے روپیہ کما کر امیر ہو گیا ہے۔ وہ ہندوکانوں کا مالک ہے جن میں غریب مزدور کرائے پر رہتے ہیں، مکان اس قدر تنگ و تاریک، بوسیدہ اور گندے ہیں کہ رہنے والوں کو سخت تکلیف ہے اور ان کی صحت برباد ہو رہی ہے۔ وہ ان کی کبھی مرمت نہیں کرتا۔ مگر بچارے غریبوں سے کراپہ خوب و باکروصول کرتا ہے۔ نوجوان کے طعنوں کے جواب میں بڑھاپہ ثابت کرتا ہے کہ نوجوان کی آمدنی بھی ایسے ذرائع سے ہوتی ہے جو غریبوں کو لوٹنے پر موقوف ہے، نوجوان کو سخت ندامت ہوتی ہے مگر بجائے اس کے کہ وہ اپنے

داسن کی آنکھوں کو دھڑکے، وہ دوسرے کی تڑداسنی سے چشم پوشی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

ان سب ناکوں میں شکنے سماج کی رہا کاری کی جھٹکاڑی ہے، وہ رہا کاری کو بڑا اخلاقی گناہ سمجھتا ہے۔ اس لئے اس کی لفٹیک قریب قریب اس کے ہر ناک میں موجود ہے۔

✓ اس کے بعد شا کے بین ناک "پیورٹن لوگوں کے لئے بین ناک" کے نام سے شائع ہوئے۔ ان سے شا کی تعمیری تنقید کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب وہ مسئلہ عقائد و رموز و اخلاق پر نکتہ چینی کرنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ بلکہ اپنے نظریہ زندگی کی ایک جھلک بھی دکھاتا ہے۔ اس کے اصول اخلاق کا لب لباب یہ ہے کہ انسان بالطبع نیک ہے لیکن اس کے ماحول کی خرابیاں اس کی سیرت کو برا کر دیتی ہیں۔ اس کی اصلاح و غلط نصیحت سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اس کے لئے ضرورت ہے کہ وہ رکاوٹ دور کر دی جائیں جو اس کی فطرت کی آزاد نشو و نما میں حائل ہیں۔ نیکی دہی ہے جو انسان اپنی فطرت کے تقاضے سے کرتا ہے۔ نہ کہ کسی خارجی مقصد کے لئے۔

"شیطان کا مرید" میں ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو سماج کے نقطہ نظر سے مجرم سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایک عورت کو جس سے وہ واقف تک نہیں، ہلاکت سے بچانے کے لئے اپنی جان دے دیتا ہے۔ اس کے پیش نظر عشق و محبت یا سہمہ دی یا ایثار غرض کوئی شعوری، روحانی یا اخلاقی مقصد نہیں ہے بلکہ ایک مصیبت زدہ کو دیکھ کر

اس کا جی بے اختیار چاہتا ہے کہ اپنی جان ذرے کر اسے بچائے۔ اور وہ بے سوچے سمجھے یہ کر بھی گزرتا ہے۔

”کپتان براس باؤنڈ کا انتقام“ میں شلے انتقام کے جذبے کے رومانی طبع کو دور کر کے اس کی بدنامی اور مضرت دکھائی ہے۔ براس باؤنڈ اپنے ایک رشتہ دار جج کے خلاف جس نے اس کے خیال میں اس کی ماں کے ساتھ ظلم کیا تھا، انتقام کا جذبہ دل میں لئے ہوئے ڈاکو بن گیا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں کہ ماں اپنی بدکرداری کے سبب اسی برتاؤ کی مستحق تھی۔ اتفاق سے وہ جج افریقہ کے صحرا میں براس باؤنڈ کے ہاتھ پڑ جاتا ہے۔ مگر اس کی بہن لیڈی سسلی کی ہمت، دانشمندی اور سبک دہی کی بدولت اس کی جان بچتی ہے۔ وہ پلٹا انگلینڈ میں براس باؤنڈ کو روک رہی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے سچے واقعات سے آگاہ کر دیتی ہے۔ اس کا ظلم انتقام ٹوٹ جاتا ہے۔ آنکھیں کھول کر زندگی کو اس کے اصلی رنگ میں دیکھنے لگتا ہے۔

میسرانٹک جو لیس سیزر“ اس دور کا سب سے اہم ڈراما ہے اور شکی بہترین تصانیف میں اس کا شمار ہے۔ ”جو لیس سیزر“ کا کیرکٹر گویا شاک کے آئیڈیل سیر کی تصویر ہے، اس میں ذہانت، نکتہ چینی، معاملہ منہی، نظرافت، فو و سہنی خوبیوں کے علاوہ اخلاقی صفات بھی موجود ہیں جو شاک کے نزدیک ایک قائد اور فاتح کے لئے ضروری ہیں۔ ادولف الغزنی، حوصلہ مندی، ہمت، استقلال

انہیں صفات کی بدولت وہ دلوں پر حکومت کرتا ہے، اس کے مزاج میں، اس کے طرز زندگی میں اس کی گفتگو میں انتہائی سادگی ہے۔ تکلف یا بناوٹ کا نام تک نہیں۔ اس کے رعب و داب اور اس کے اثر و نفوذ کا راز محض اس کی شخصیت میں پنہاں ہے۔ وہ اپنی طبیعت پر پورا قابو رکھتا ہے۔ اور عارضی جذبات کے جوش میں اپنے مستقل مقاصد کو نہیں بھولتا۔ وہ ضرورت کے وقت حکمت عملی اور دروغ مصلحت آمیز سے کام لیتا ہے۔ لیکن بد عہدی یا بے وفائی کبھی نہیں کرتا۔ اپنوں اور غیروں کے بڑے سے بڑے قصور کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اس کی وجہ رحم و مروت نہیں بلکہ تدبیر اور مصلحت اندیشی ہے۔ اپنے وفادار رفیقوں کی بڑی قدر کرتا ہے لیکن کسی سے اس کو اتنا تعلق خاطر نہیں جیسے دوستی کہہ سکیں۔ اس کی زندگی مافوق الافراد مقاصد کے لئے وقف ہے۔ ذاتی محبت اور عداوت کی نہ وہ صلاحیت رکھتا ہے نہ فرصت۔

”میجر باربرا“ اور ”جان بل کا دوسرا جزیرہ“ میں یہ تعمیری تنقید اور بھی صاف نظر آتی ہے۔ ”میجر باربرا“ میں شائے مذہبی احساس اور جذبہ خدمت کی قدر قیمت سے بحث کی ہے۔

باربرا ایک لکھپتی انڈر شیفٹ کی بیٹی ہے۔ جو بنداری اور انسانی ہمدردی کے جوش میں کتنی فوج میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کا باپ بہت کاغذوں کا مالک ہے اور اپنے کاروبار کو ہرید ترین طریقہ پر نہایت خوش اسلوبی سے

جلالت ہے۔ اس کے یہاں مزدوروں کو معقول اجرت ملتی ہے۔ ان کے لئے حفظانِ صحت، تعلیم و تربیت، سیر و تفریح کا معقول انتظام ہے۔

باربرا اپنے باپ کو غاصب، جابر ہے دین اور اس کے روپے کو ناپاک سمجھتی ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ یہ دولت مندرمایہ دار دنیا کو ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اور اس کی نجات صرف مکتی فوج کی تحریک ہو سکتی ہے۔ وہ اس تحریک میں نہایت خلوص اور سرگرمی سے کام کرتی ہے اور سچی ہمدردی، دانشوی پاک نفسی کی بدولت بہت سے بد نصیب لوگوں کی جو جرم و افلاس میں مبتلا ہیں، بڑی حد تک اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی جماعت کو مالی امداد کے لئے اس کے باپ کے آگے ہاتھ پھیلا نا پڑتا ہے جس کے صدمے سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً اس ڈرامے میں مذہبی تحریکوں کے خلوص کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن اس کے خیال میں جدید زمانے میں دنیا کی نجات غریبوں کی بھولی بھالی دینداری اور ایثار سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ فرض شناس امیروں کی تنظیم اور تدبیر سے۔

”جان بل کا دوسرا جزیرہ“ میں بھی شائے مغربی تمدن کے دورِ جدید کی روح کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں شائے ترقی پذیر انگلستان اور جمہور میں مبتلا آئرستان کا مقابلہ کر کے یہ دکھایا ہے کہ جو قوم زمانے کو نہیں پہچانتی اور اس کے ساتھ نہیں چلتی وہ ہمیشہ مغلوب رہے گی۔ شائے کے نزدیک آئرستان والے انگریزوں سے زیادہ گہرا تحلیل رکھتے ہیں۔ ان سے زیادہ سمجھدار

اور ذہین ہیں لیکن زمانے کی رفتار سے نا آشنا ہیں۔ اس لئے میدانِ عمل میں دستِ پاچہ ہو کر رہ گئے، انگریز ان سے ذہنی اوصاف میں کم ہیں، لیکن انہوں نے اپنے زمانہ کی روح کو جذب کر لیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی یہ کم نظری اور کم مہمی ان کے حق میں نعمت ہے۔ کیونکہ اسی کی بدولت وہ بغیر کسی خاص کوشش کے اور بغیر محسوس کئے ہوئے روحِ زمانہ کے آگے کار بن گئے ہیں۔ زمانہ کے رجحانِ افادیت، صنعت و حرمت، شہری زندگی، مشترکہ کاروبار کی طرف ہے۔ آئرسٹانیوں کو ابھی تک ان چیزوں سے مناسبت نہیں پیدا ہوئی انگریز بدلتوں پہلے اپنی طبیعت کو ان کے مطابق بنا چکے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ وہ آئرسٹان پر حاوی ہیں۔

مستقل فلسفہ حیات کی تشکیل

اب تک برناؤشا کے پیش نظر کوئی مکمل اور مربوط نظریہ زندگی نہیں تھا۔ اُسے کوئی چیز ایسی نہیں ملی تھی جسے وہ زندگی کی بنیاد اور اس کی کئی قرار دے سکے۔ مگر اس کا عقیدہ تھا کہ زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ ہر دور پچھلے دور سے بہتر ہے، جس کی بڑی علامت یہ ہے کہ زندگی سے جذبات و تخیلات کا اثر کم ہوتا جاتا ہے اور عقل کا عنصر بڑھتا جاتا ہے۔ اصنام خیالی کی پرستش چھوڑنے سے انسان کی قوتِ مشاہدہ آزاد ی سے نشوونما پا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے محabbات اٹھ رہے ہیں اور وہ زندگی کی

دیکھنے اور سمجھنے لگا ہے۔ لیکن جب اس نے یونانی ادب اور فلسفہ خصوصاً افلاطون کی تصانیف کا مطالعہ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ دنیا میں ڈھائی ہزار برس پہلے ایک قوم موجود تھی جو آزادی خیال اور نظر کی نگہرائی اور وسعت میں آج کل کے لوگوں سے پیچھے نہ تھی۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالنے پر مجبور ہوا کہ ذہنی اور روحانی اعتبار سے دنیا نے کچھ زیادہ تر ترقی نہیں کی ہے۔ لیکن اس کے اس عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ انسانی زندگی میں ترقی کی صلاحیت اور قوت موجود ہے۔ اس قوت کے فعل میں نہ آنے کا سبب اس نے یہ قرار دیا کہ انسان اب تک زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہے۔ اور عمل ارتقا میں مدد دینے کے بجائے اس میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ اس کا تصور کائنات ایک حد تک شوپن باڈائر کے فلسفے سے ماخوذ ہے۔

شوپن باڈائر کے نزدیک ہماری زندگی اور ہماری دنیا کی اصل ارادہ الٰہیات ہے۔ یہ ایک اندھی قوت ہے جس نے اپنے اظہار کے لئے یہ بے معنی گورکھ دھندایا رکھا ہے۔ انسان کی نجات اسی میں ہے کہ زندگی کو مٹا کر اس جابر قوت کے پیچھے سے چھوٹ جائے۔ تھانے اس عالمگیر قوت کا نام قوت حیات رکھا ہے۔ اس کے خیال میں بھی یہ قوت شعور اور احساس سے خالی ہے۔ مگر اندھی نہیں ہے کیونکہ اس کا رخ ایک اعلیٰ مقصد کی طرف ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایسی نسل پیدا کرے جو نسل انسانی سے بہتر اور برتر ہو۔ یہی ٹیٹس کا مافوق البشر کانصب العین ہے

شک کے نزدیک یہ قوت عورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ وہ اپنے لئے ایسا مرد ڈھونڈتی ہے جو اس سے جسمانی اور روحانی مناسبت رکھتا ہو۔ یہ انتخاب بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ اسی پر آئندہ نسل کی صورت اور میرٹ کا انحصار ہے۔

”بشر اور مافوق البشر“ میں شلے میٹر اور این کا تصور اس نظر سے کی تشریح کی ہے۔ یہ اس کا سب سے مشہور ڈراما ہے اور بعض لوگوں کے نزدیک اس نے اس میں اپنا سارا کمال صرف کر دیا ہے۔

اپنے فلسفہ حیات کے بنیادی اصولوں کو معین کرنے کے بعد شلے اس کے ماتحت زندگی کے جزوی مسائل پر غور کرنا شروع کیا۔ اس کے اخلاقی نظریے میں بہت بڑی تبدیلی ہو گئی۔ پہلے وہ اخلاق کا معیار اور مقصد فرد کی شخصی فلاح کو قرار دیتا تھا مگر ایک مافوق الافراد قوت کا قائل ہو جانے کے بعد وہ ان مسائل کو بہت وسیع زاویہ نظر سے دیکھنے لگا۔ شادی کی بات چیت ”میں جو محض نام کے لئے ڈراما ورنہ اصل میں ایک مکالمہ ہے اس نے شادی کے مسئلے پر بحث کی ہے، نکاح کے مرد و عورت کی مخالفت اور موافقت میں بہت سی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ عورت اور مرد کے تعلقات کی متعدد صورتیں ہیں مگر کوئی بھی وسیع اجتماعی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ٹھہرتی۔ آخر فیصلہ ہوتا ہے کہ پرانے طریقے میں تبدیلی کرنا سہل نہیں ہے۔

”ڈاکٹروں کی حیرانی کے پڑھنے سے ظاہر ہوتا ہے کہ شادی اس دور میں اپنے

اخلاقی اصول میں افلاطون کی طرح بہت سخت گیر ہو گیا ہے۔ وہ سماج کی مجموعی فلاح کے لئے افراد کی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ فقہ یہ ہے کہ ایک ہڈ چلایاؤ بدھضال آرٹسٹ جو اپنے فن میں کمال رکھتا ہے ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے جاں برہونے کی صورت یہ صورت ہے کہ ڈاکٹر غیر معمولی توجہ اور انتہام سے علاج کریں لیکن ڈاکٹروں میں اس معاملے میں اختلاف رائے ہے۔ بعض کے نزدیک مریض کو اچھا کرنے کی انتہائی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ اس کے کمال فن سے سماج کو فائدہ پہنچے گا۔ بعض کے نزدیک اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کیونکہ اس کی زندگی اخلاقی حیثیت سے دوسروں کے لئے مضر ہوگی۔ دونوں فریق فرد کی زندگی کی قدر و قیمت محض سماج کی نسبت سے معین کر لے ہیں اور دونوں اس پر متفق ہیں کہ طبیب کا کام محض مریض کا علاج کرنا نہیں ہے بلکہ اس کے علاج کے اخلاقی نتائج کا بھی وہ ذمہ دار ہے۔ ان دونوں چیزوں میں افلاطون کا اثر صاف ظاہر ہے۔

”بشر اور مافوق البشر“ میں شائے ”ما فوق البشر“ کا جو تصور قائم کیا تھا اس کا پورا خاکہ اس نے ”رجوع بیدینہ موسلا“ میں کھینچا ہے۔ ما فوق البشر کا تدریجی ارتقاء اس طرح ہوتا ہے کہ قوت حیات بعض لوگوں کو منتخب کر کے ان کی عمر بڑھاتی ہے۔ پہلے لوگوں کی عمر تین سو سال کی ہوتی ہے۔ پھر رفتہ رفتہ ہزاروں سال تک نوبت پہنچتی ہے۔ ان کا علم اور تجربہ بڑھتا جاتا ہے۔ ان کی عقل اور تدبیر میں وسعت

اور گہرائی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ ان پر کائنات کے بھید جن کے سمجھنے سے ہماری عقل عاجز ہے کھل جاتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں سے زندگی کی گتھیاں جن کا سلجھانا ہماریے نزدیک ناممکن ہے سلجھتی جاتی ہیں۔

اس دور کا آخری ڈراما "ٹینیٹ جون" ہے۔ اس میں شلے مذہبیت کے جذبے اور الہام کی حقیقت سے بحث کی ہے۔ ہم کہہ چکے ہیں کہ وہ بچپن ہی میں نہ صرف مذہب عیسوی کا بلکہ مطلق مذہب کا مخالف ہو گیا تھا۔ اس میں کچھ تو اس کے ذاتی تلخ تجربات کو دخل تھا، کچھ زمانے کی ہوا کو صنعتی انقلاب سے مدنی زندگی میں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں بہت انتشار پیدا ہو گیا تھا۔ ان میں اضطراب، بے چینی، غور اور شک کا مادہ حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی آپ وہو میں فلسفہ اور مذہب دونوں کا پنپنا بہت مشکل تھا۔ برناڈشا ان لوگوں میں سے ہے جو خیالات کے دریا میں دھارے کے ساتھ بہنے پر قناعت نہیں کرتے۔ بلکہ تیر کر کنا سے پر جانا چاہتے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں کہ شک اور نفی میں الجھنے کے بعد اس نے زندگی اور کائنات کے بنیادی مسائل کا ایک عقلی حل تلاش کر لیا لیکن اسے بہت جلد معلوم ہو گیا کہ محض عقل کی الجھن دور ہونے سے کام نہیں چلتا۔ انسان کی فطرت جس چیز کے لئے سب سے زیادہ تڑپتی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کائنات سے روحانی اتحاد کا رشتہ قائم کرے۔ اور اپنی زندگی کو اس کے منشا کا پابند بنا دے۔ اس معاملے میں اسے

عقل سے کوئی مدد نہیں ملتی کیونکہ وہ تو کائنات کا محض ایک بے جان معنوی نقطہ قائم کرتی ہے جس سے انسان کو کسی گہرے روحانی ارتقا کا احساس نہیں ہوتا ہے جس کے قوانین کی پابندی پر کوئی اندرونی تحریک اسے نہیں ابھارتی۔ یہاں اس کی ضرورت ہے کہ انسان باطنی مشاہدے اور وجدان سے کام لے کر حیات کائنات کا صرف علم نہیں بلکہ عرفان حاصل کرے۔ یعنی اس میں اس طرح ڈوب جائے کہ اسے سرچشمہ حقیقت سے یگانگی کا احساس ہونے لگے۔ اور اس کے قوانین خود اپنی فطرت کے قوانین معلوم ہونے لگیں۔ یہ انسان کی ذہنی نشوونما کی آخری سیڑھی ہے اور اسی کو مذہبیت کہتے ہیں۔ یہ جمعی ہو سکتا ہے کہ انسان کے خیالی و عملی اس کے ارادے اور جذبات میں ہم آہنگی ہو یعنی اس کی سیرت میں وحدت پیدا ہو چکی ہو۔ جب برناوٹ اندیز نفس کی اس منزل سے گزر چکا تو وہ خود بخود مذہبیت کی سرحد میں داخل ہو گیا۔ نوعمری کی خام کاری میں اس نے مذہب کو بے حقیقت سمجھ کر روک دیا تھا۔ زندگی کے گہرے مشاہدے کے بعد سب سے بڑی حقیقت سمجھ کر قبول کر لیا۔ سیتھ

میں اسی کا اعتراف ہے۔

لیکن مذہب کے متعلق دو نقطہ نظر ہو سکتے ہیں جو بظاہر بالکل متضاد ہیں ایک کی رو سے حقیقت اور قدرت کا سرچشمہ جسے خدا کہتے ہیں۔ زمان و مکان کی حید سے باہر ہے۔ انسان خود اپنی کوشش سے اس کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا بلکہ اس کی طرف سے بعض مخصوص بندوں پر وحی آتی ہے۔ اور بعض کو الہام ہوتا ہے جس سے

انسانوں پر حیات و کائنات کے آخری بھید کھلتے ہیں۔ انھیں ان کی زندگی کا مقصد اور اس کے حاصل کرنے کے ذرائع بتائے جاتے ہیں۔ دوسرے کی رو سے خدا اسی زمان و مکان میں موجود ہے اور انسان باطنی مشاہدے اور وجدان کی بدولت بغیر کسی خارجی تحریک کے اس کی اور اس کے قوانین کی معرفت حاصل کرتا ہے، پہلے کو لاپہوتی مذہب کہتے ہیں اور دوسرے کو ناسوتی۔ برناڈتتا زمانہ حال کے اکثر ٹرٹسٹ لوگوں کی طرح اسی ناسوتی مذہب کا قائل ہے۔ اسی نقطہ نظر سے اس نے جون کی مذہب کا مطالعہ کیا ہے۔ جون کو جو صدائیں سنائی دیتی ہیں انھیں وہ خدا کا پیغام سمجھتی ہے جو اسے اولیاء اللہ کی زبانی پہنچتا ہے۔ برناڈتتا کے نزدیک یہ ندائیں خود جون کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، وہ ایک جاہل دیہاتی، بھولی بھالی لڑکی ہے۔ مگر اس میں غیر معمولی روحانی قوت ہے۔ وہ روح کائنات کا بلاواسطہ مشاہدہ کرتی ہے، لیکن چونکہ اس نے قدیم مذہبی روایات کی فضا میں پرورش پائی ہے اس کے دل میں اولیاء اللہ اور ان کی کراستوں کا خیال بسا ہوا ہے اور وہ اپنی واردات قلب کو دیوبوں کی طرف منسوب کرتی ہے۔ وہ مذہب کے ایک نئے تخیل کی طلبدار ہے۔ جو تیرھویں صدی میں پیدا ہو چلا تھا۔ اور جس سے رومی کلیسا کو سخت خطرہ تھا۔ کیونکہ مذہب کی رو سے کلیسا خلافت الہی کا وارث اور دینی اور دنیاوی حکومت کا حامل تھا، بندہ بلا واسطہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسے چاہیے کہ کلیسا کے آگے تسلیم خم کر دے۔ اس کی اطاعت کو خدا کی اطاعت اور اس کے احکام کو قانون الہی سمجھے۔ جون اس

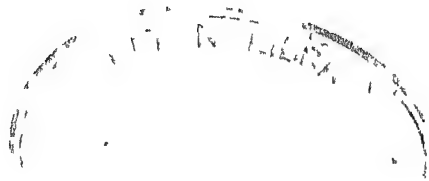
اصول کی منکر ہے۔ اس کا یہ دعوئے کہ اس کے پاس خدا کا پیغام ادنیٰ کی زبان پر آنا ہے یہ معنی رکھتا ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان کلیسا کے واسطے کی ضرورت نہیں۔ یہ کلیسا کی دینی حکومت سے بغاوت ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا کہ خدائے اسے انگریزوں کو فرائض سے نکال دینے پر آمور کیا ہے کیونکہ اس کی یہ مرضی نہیں ہے کہ کسی ملک پر غیر ملک کے لوگ حکومت کریں کلیسا کے لئے ایک اور خطرہ کا پیش خیمہ ہے کیونکہ اس میں تو مسیحیت کا خیال مضمر ہے۔ یعنی یہ کہ ہر ملک کے رہنے والے ایک روحانی اتحاد رکھتے ہیں۔ اور ان کا حاکم صرف الٰہ کا ہم قوم ہو سکتا ہے۔ یہ کلیسا کی دنیاوی حکومت کے خلاف بغاوت ہے جو ان کو خود اس کا احساس نہیں مگر کلیسا والے اسے خوب سمجھتے ہیں۔ انہیں کی کوششوں سے جاوگری کے الزام میں انگریزوں کے ہاتھ لگنا ہو کر اس الزام میں جلادی جاتی ہے۔

غرض برناڈش کے نزدیک جون لوٹھر کی پیش رو اور پرنسٹن مذہب کی ہر ادا ہے۔ اس کا فیصلہ کہ اس نے جون کی جو تصویر پیش کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ان لوگوں کا کام ہے جنہیں پندرہویں صدی کی تاریخ پر پورا عبور ہو۔ مگر اس میں شبہ نہیں کہ برناڈش نے کیتھولک اور پروٹسٹنٹ مذہبوں کے بنیادی فرق کو اور اس انقلاب کو جو تیرہویں صدی میں رونما ہوا یا تھا خوب دکھایا ہے۔ اس نے دونوں میں سے کسی ایک کو صاف الفاظ میں دوسرے پر ترجیح نہیں دی ہے۔ اس کے اندازہ تحریر سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود پروٹسٹنٹ مذہب کا پیرو

ہے اور اسے روحانی ارتقا کا بلند تر ذریعہ سمجھنا ہے۔ البتہ اس کا عقیدہ عام پڑھنے لکھنے سے اس بابے میں مختلف ہے کہ وہ خدا کو دنیا کے باہر نہیں بلکہ دنیا کے اندر مانتا ہے۔

شانے اس نامک میں قرون وسطیٰ اور عہد جدید کے عام تمدن کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ کسی زمانے میں وہ اس کا قائل تھا کہ ہر نیا دور تمدن کو ترقی کے بلند تر ڈینے پر پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اب اس کے خیالات میں اتنا انقلاب ہو گیا ہے کہ وہ قرون وسطیٰ کو ایک حد تک عہد جدید پر ترجیح دیتا ہے خصوصاً اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں زندگی کا ایک مکمل اور مرتب نظام موجود تھا۔ جو آجکل مفقود ہے عہد جدید کی بنیاد اس کے خیال میں قرون وسطیٰ کی بنیاد سے زیادہ وسیع اور مضبوط ہے۔ لیکن اس بنیاد پر جو عمارت بن رہی ہے وہ ابھی تک ناقص اور نامکمل ہے۔ برٹانڈا کی عمر اب ۷۳ برس کی ہو چکی ہے۔ اس کی شہرت عالمگیر ہے، اس کی تصانیف مقبول عام ہیں۔ جس سیاسی اور سماجی تحریک کا وہ علمبردار تھا آج انگلستان میں اس کی گرم بازاری ہے۔ جس جماعت کا وہ رفیق تھا وہ آج برسر حکومت ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا تو عمر بھر کی ناکامیوں کے بعد اس کا میاں کو غنیمت سمجھتا۔ نصف صدی کی محنت شاقہ کے بعد آرام کا لطف اٹھاتا۔ لیکن برٹانڈا کو سکون و اطمینان سے کیا غرض۔ آرام سے کیا واسطہ۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے ہم خیالوں کو متنبی کا میاں بنی ہوئی ہے وہ محض اتہالی ہے۔ زندگی کی بڑی گتھیاں

ابھی سب سلجھنے کو باقی ہیں۔ وہ بدستور سرگرمی سے اپنے کام میں مشغول ہے۔ یعنی زندگی کو طرز و ظرافت کی ہم نوا سے چھیڑ رہا ہے اور تنقید کی باگیں ہاتھ میں لئے اسے ترقی کی سیدھی راہ پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔

ڈرامہ کیا چیز ہے؟

(۱)

آرٹ کی تعریف :-

قبل اس کے کہ ہم ڈرامہ کی ماہیت سے بحث کریں یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آرٹ کی محضری تعریف کر دی جائے۔ آرٹ کا لفظ اب اردو زبان میں کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے لیکن اس کا کوئی واضح مفہوم ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے۔ اصل میں یہ دو مختلف معنی پر مبنی ہے۔

(۱) وہ تخلیقی قوت جس کے ذریعہ سے انسان مادی اپ اور ذہنی تصورات کی تشکیل اس طرح کرتا ہے کہ وہ حسین بن جاتی ہیں یعنی ان میں ایک خاص ترکیب مناسب بالوازن پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مشاہدہ جمال کے ذوق کو جو ہماری طبیعت کا فطری خاصہ ہے، تسکین دیتی ہیں۔ مثلاً مصوری یعنی وہ قوت جس کے ذریعہ کٹر سطح کا غلط پرنکش اور خوشانقوش بنائے جاتے ہیں۔

(۲) حسین چیزیں جو اس وقت قوت تخلیق کے محسوس مظاہر ہیں تصویر

نمہ ہنر وغیرہ۔

دوسرے الفاظ میں آرٹ صنّاع کے کمال کو بھی کہتے ہیں اور ان مصنوعات کو بھی جن میں یہ کمال ظاہر ہوتا ہو۔

غرض آرٹ ایک طرح کی صنعت ہے لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا اصل مقصد افادی یا اقتصادی نہیں ہوتا بلکہ جمالیاتی ہوتا ہے یعنی وہی ذوق جمال کو تسکین دینا۔ اس لئے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ موضوع صنعت خود حسین ہو بلکہ جتنے اذکی خوبی اور دل کشی سے پیدا ہوتا ہے البتہ یہ شرط ہو کہ موضوع میں تناسب اور ہم آہنگی کے ساتھ تشکیل پانے کی صلاحیت موجود ہو اب چاہے صنّاع اس کی عکس تصویر پیش کر دے یا اس میں اپنے تخیل سے رنگ آمیزی کرے۔

آرٹ زندگی کی دوسری قدر یعنی مذہب، اخلاق یا علم و حکمت وغیرہ کے مقابلے میں اپنا ایک مستقل وجود رکھتا ہے لیکن ان سے بے تعلق نہیں ہوتا مثال کے لئے ستر کوئی ہے اس کے ناواقف یا کمال ہونے کا معیار مذہب، اخلاق اور علم سے بالکل الگ ہوتا ہے شعر میں ہم جو چیز ڈھونڈھتے ہیں اور جسے شاعری کی جان سمجھتے ہیں وہ روحانی معرفت یا اخلاقی بصیرت یا علمی حقیقت نہیں بلکہ خیالات اور الفاظ کی خوشترتیب ہم آہنگی، روانی اور دل کشی ہے جس کے ذریعے شاعر کا تخیل جن کا شوق اور شعور ہم کا مشاہدہ جمال کا ذوق پورا ہوتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ شعر کا موضوع انسانی زندگی اور عالم فطرت کا ہر جلوہ ہے اس لئے اس میں کبھی کبھی مذہبی عقیدت کا اظہار یا انسانی تعلیق یا علمی حقائق کی تعلیم بھی ہوتی ہے لیکن مخصوص استعارہ رنگ میں جس میں

خیالات کا وزن اتنا نہیں ہونے پانا کہ طرزِ ادا کی سبک روی میں غل پڑے۔

آرٹ سب سے موثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کا موضوع انسان کی زندگی، اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کی آرزوئیں اور اس کے کام ہوتے ہیں۔ بعض فنون لطیفہ مثلاً موسیقی، نقاشی، سنگتراشی وغیرہ میں یہیں انسانی زندگی کے کسی ایک پہلو کی جھلک دکھائی دیتی ہے لیکن ادب کے بعض شعبوں مثلاً شعر، ناول، ڈراما وغیرہ میں کبھی کبھی زندگی کا مجموعی مرقع نظر آتا ہے جو ہمارے لئے نہایت دلچسپ ہے اور جس کا اثر ہمارے دل پر بہت گہرا اور بہت دیر پا ہوتا ہے۔ یہ مرقع بظاہر ایک شخص یا چند اشخاص کی زندگی کا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسی قوت محو کر نہایت بڑی ہے کہ انسان کا تصور ساری نوع انسانی کی زندگی پر پھیل کر اس میں یوں جذب ہو جاتا ہے جیسے سمندر میں کنکری پھینکنے سے لہروں کا ایک دائرہ بنے اور بڑھتے بڑھتے اس کی بے پایاں وسعت میں محو ہو جائے۔ یہ قطرے ہیں دریا اور جزوئیں کل نظر آتا، آرٹ کے اکثر شعبوں میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کا اظہار پوری طرح ڈرامہ میں ہوتا ہے۔

ڈرامہ بحیثیت آرٹ کے ایک شعبے کے :-

ڈرامہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مصدر (speak) ہے جس کے معنی ہیں کر کے دکھانا۔ یہ ادب کی اس صنف کا نام ہے جس کے ذریعہ سے انسانی

زندگی کے واقعات محض بیان کئے جانے کی بجائے کر کے دکھائے جاسکیں۔ ڈرامہ میں شاعر کو جو قصہ بیان کرنا ہوتا ہے اسے چند اشخاص کی گفتگو کے پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان اشخاص کا بھیس بدل کر ان کی گفتگو اور ان کے کاموں کو دہرائیں تاکہ دیکھنے والوں کو سارا ماجرا آنکھوں کے سامنے گذرنا نظر آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ بہت دل پذیر اور موثر ہے اور ادب کے کسی اور شعبے کو یہ بات نصیب نہیں ہو سکتی۔

پہلے ڈرامہ شاعری کا ایک جز سمجھا جاتا تھا۔ لیکن رفتہ رفتہ اس نے ایک مستقل ادبی صنف کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اب اس کے لئے نظم کی شرط نہیں رہی بلکہ نظم میں ڈرامہ لکھنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔

ڈرامہ اور ناول میں یہ بات مشترک ہے کہ دونوں انسانی زندگی کے مختلف جلوے دکھاتے ہیں۔ لیکن ناول کا اثر صرف تخیلی مشاہدے پر پڑتا ہے اور ڈرامہ کا جیسی مشاہدے پر بھی۔ ناول میں مصنف دوسروں کی سرگزشت بیان کرتا ہے مگر ڈرامہ میں وہ خود اشخاص کو گفتگو کرنے دیتا ہے اور اسی گفتگو میں ان کے جذبات ان کے خیالات، ان کی سیرت، ان کا عمل غرض ان کی ساری زندگی دکھاتا ہے۔ ناول لکھنے والا آزاد ہے کہ اپنی کہانی کو سو صفحے میں لکھے یا ہزار صفحے میں کہ ناول پڑھنے والے کے لئے وقت کی کوئی پابندی نہیں مگر ڈرامہ لکھنے والے کو یہ اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ قطعہ ٹھیک اتنا بڑا ہو کہ تین سارے تین گھنٹے میں دکھایا جاسکے۔ اس

سے زیادہ یا اس سے کم نہ ہو۔ ناول میں واقعات چاہے جتنے زمانے پر پھیلانے
 جائیں اس کے اثر میں کوئی خلل نہیں پڑتا کیونکہ وقت کے طول کو صرف تخیل
 کے سامنے پیش کرنا ہے۔ مگر ڈرامہ میں قصے کا زمانہ و وقوع کم سے کم رکھنا پڑتا ہے
 کیونکہ یہاں وقت کے طول کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ناول میں ایک شخص کے پیدا
 ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کے حالات تفصیل سے بیان کئے جاسکتے ہیں
 مگر ڈرامہ میں چند دنوں یا چند ساعتوں کے واقعات میں اس کی زندگی کی مکمل
 تصویر دکھانا پڑتی ہے۔ غرض بمقابلہ ناول کے ڈرامہ میں کہیں زیادہ پابندیاں
 اور دستواریاں ہیں۔ یہاں بہت محدود ذرائع سے کام لے کر بہت گہرا اثر پیدا
 کرنا ہے۔ اس لئے نہایت واضح مشاہدے، صحیح قوت انتخاب اور موثر طرزِ ادائیگی
 ضرورت ہوتی ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص اکبر اعظم پر ایک ڈرامہ لکھتا ہے۔ پہلی
 شرط یہ ہے کہ وہ اکبر کی سوانح حیات پر اتنا عبور رکھتا ہو اور اس کا تصور اتنا واضح
 ہو کہ نقصہ لکھتے وقت اس بادشاہ کی ساری زندگی متحرک تصویروں کی طرح
 اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے۔ اب اس کی قوت انتخاب کا کام ہے
 کہ ان میں سے چند تصویریں چھانٹ لے جو اتنی موثر اور اتنی معنی خیز ہوں کہ
 دیکھنے والا ان کے سچ کے جلو کو آسانی سے پُر کر سکے اور اسے پورا سلسلہ نظر آجائے
 ظاہر ہے کہ ان تصویروں کو دکھانے کے لئے اس کے پاس صرف دو ذریعے ہیں گفتگو
 اور عمل، انھیں دونوں چیزوں کے ذریعہ سے اسے اکبر اور اس کے زمانہ کے لوگوں

کی سیرت۔ اُن کے جذبات و خیالات۔ اُن کے اغراض و مقاصد۔ اُن کے آپس کے تعلقات، اُن کی باہمی کشمکش، اُن کی کامیابی اور ناکامیابی کا نقشہ کھینچنا۔ اس لئے وہ ایسے الفاظ اور ایسے اعمال اختیار کرے گا جو چشم و گوش کو فوراً متوجہ کر لیں، اور اُنک میں سما جائیں۔ دل میں بیٹھ جائیں۔ وہ اس کا بھی خیال رکھے گا کہ گفتگو اور عمل میں صحیح تناسب قائم رہے۔ جہاں تک اسٹیج کے ذرائع اور آفرینشی کے اصول اجازت دیتے ہیں۔ وہ واقعات کو عمل کے ذریعہ سے دکھائے گا۔ لیکن جب اُن کا دکھانا ناممکن اور نامناسب ہو تو اُن کا ذکر گفتگو میں لے آئے پراکتفا کرے گا غرض اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اس کے نامک کا پڑھنے والا دو گھنٹے کے مطالعے میں اور اس کا تماشا دیکھنے والا تین چار گھنٹے کے مشاہدے میں اکبر اور اس کے عہد کی زندگی کی حقیقی جاگتی تصویر دیکھ لے۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ڈرامہ کو آرٹ کے معیار پر پہنچانے کے لئے ابھی ایک شرط باقی ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ فطرے میں دریا، جزیرے، گل و گلشن، یعنی انفرادیت میں عمومیت پیدا کرنا ڈرامہ کا اہم ترین مقصد ہے۔ اس لئے جس نامک کا ذکر اوپر کی مثال میں ہے وہ کامیاب اس وقت کہلائے گا جب اُس میں اکبر اور اس کے ساتھیوں کے حالات اس طرح دکھائے جائیں کہ دیکھنے والے پر زندگی کے گہرے راز جو اکبر میں اور نوع انسانی کے ہر فرد میں مشترک ہیں کھل جائیں۔

اب تک ہم نے ڈرامہ پر بحیثیت آرٹ کے ایک شعبے کے نظر ڈالی ہے اور یہی اس کی اصلیت ہے۔ جیسا ہم پہلے کہ چکے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذوقِ مشاہدہ کو انسانی زندگی کا دکش جلوہ دکھا کر تسکین دے۔ اس سے فرضی طور پر کسی خاص اخلاقی، سیاسی، معاشرتی نظریے کی تبلیغ یا عام اصلاح اور تعلیم کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔ اور ہمیشہ لیا گیا ہے۔ لیکن اس کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس ضمنی مقصد کے لئے مکمل ہوئی کوشش نہ کی جائے۔ بلکہ وہ نمائش کے لطف کے ساتھ پروے میں حاصل ہو جائے۔ اگر اصلاحی یا تعلیمی رنگ غالب آگیا تو پھر ڈرامہ، ڈرامہ نہیں رہتا۔ بلکہ ایک اخلاقی قصہ بن جاتا ہے۔ اور خالص آرٹ کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔

(۳)

ڈرامہ کے بنیادی عناصر:-

ڈرامہ دو بنیادی عناصر سے مرکب ہے۔ جو مساوی اہمیت رکھتے ہیں (۱) قصہ (۲) اشخاص۔

ڈرامہ کے لئے یہ شرط ہے کہ اس کے واقعات بہت مؤثر اور جاذبِ نظر ہوں۔ ہر چیز کے دکھائی جاسکے۔ کوئی جزو ایسا نہ ہو کہ مصنف کو الفاظ میں سمجھنا یا بیان کرنے کی ضرورت ہو۔ قصے کے کچھ اجزاء خصوصاً ایسے قصے جن کے دیکھنے سے کراہت ہو عمل کے ذریعے سے نہ دکھائے جائیں بلکہ اشخاص کی گفتگو میں ان کا

ذکر آئے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایسے حصے ڈرائے میں جتنے کم ہوں اچھا ہے کیونکہ جب کوئی ناکم تھیٹر میں دکھایا جاتا ہے تو دیکھنے والے سارے قصہ کو آنکھ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا بیان کاؤن سے سن کر انھیں اطمینان نہیں ہوتا۔

قصے کو زیادہ دلچسپ اور دل نشین بنانے کے لئے ضروری ہے کہ واقعات کا رخ بالکل سیدھا اور یک رنگ نہ ہو بلکہ ان کا رجحان کم سے کم دو مختلف سمتوں میں ہو، تاکہ دیکھنے والے کو آخری سین تک یہ اشتیاق رہے کہ انجام کیا ہو گا۔ اس اثر کو گہرا کرنے کے لئے ڈراما میں دو زیادہ قوتوں کی باہمی نزاع اور کشمکش دکھائی جاتی ہے۔ خواہ یہ مجرد قوتیں مثلاً تقدیر و تدبیر، نیکی اور بدی وغیرہ ہوں یا شخص اور جماعتیں ہوں۔

سب سے اہم بات جو ہم پہلے کہہ چکے ہیں یہ ہے کہ قصے کے واقعات سے عمومیت ظاہر ہو یعنی دیکھنے والے پر یہ اثر پڑے کہ زندگی کے جو مثبت و منفی کے اشخاص کو پیش آئے ہیں وہ دنیا میں سب کو پیش آیا کرتے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہو تو ڈرامہ محض تھوڑی دیر کے لئے ہمیں متوجہ کر سکے گا۔ اور ہمارے دل پر اس کا کوئی گہرا نقش نہ بیٹھنے پائے گا۔

اشخاص کی اہمیت ڈرامہ میں ناول سے اور افسانہ کی دوسری اصناف سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں مرقع کی مرکزی تصویر انسان کی ذات ہے اور خارجی دنیا محض پس منظر کا کام دیتی ہے۔ عالم فطرت کے جلوے دکھائے جاتے

ہیں۔ ان کا معضد یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کے آئینے کے رنگا رنگ کام دیں اور چونکہ ڈرامہ کو فوری اور قومی اثر پیدا کرنے کے لئے ہر نقش میں گہرا رنگ بھرنے کی ضرورت ہے اس لئے اشخاص کی سیرت میں بھی تازگی اور زندگی پیدا کرنے میں خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔

ڈرامہ نگار کے لئے اشخاص کی اندرونی زندگی کی واضح اور جانبدار تصویر کھینچنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ اسے اس کی اجازت نہیں کہ ناول لکھنے والوں کی طرح کسی شخص کی نفسی کیفیات کی تحلیل اپنی طرف سے کر سکے اس کے اشخاص جو ذاتی گفتگو اور اپنے عمل سے اپنی سیرت کا اظہار کرتے ہیں اس اظہار کے لئے مناسب موقع پیدا کرنا ایک دوسرے سے مشابہ اور متضاد اشخاص کو اس طرح جمع کرنا کہ ان کی گفتگو سے ہر ایک کے دل کی گہرائی پر روشنی پڑے، ان میں باہمی کشمکش پیدا کرنا کہ ان کی خصوصیات اچھی طرح ابھر آئیں۔ یہی ڈرامہ نگاری کا کمال ہے۔

مگر اس سے بھی زیادہ کمال یہ ہے کہ اشخاص میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ جوان کی ناگزیر صفت ہے ایک طرح کی عمومییت پیدا کی جائے۔ شخص یا کیرکٹر کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ اپنی سیرت میں جداگانہ اور مخصوص صفات رکھتا ہو جو اسے دوسروں سے ممتاز کریں۔ ڈرامہ نویس مجبور ہے کہ اکثر صورتوں میں اس شان کو قائم رکھے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس سے یہ توقع کی جاتی ہے

کہ وہ اپنے قصے کے اہم اشخاص کو کسی طبقے کسی جماعت یا پوری نوع انسانی کے نمائندوں کی حیثیت سے پیش کرے تاکہ اس کی مثال دوسروں پر بھی صادق آسکے۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لئے مختلف مذاہب اختیار کی جاتی ہیں۔ جن کا ذکر آگے آئے گا۔

ادب کے صفحات میں ڈرامہ کے بنیادی عناصر کا عام حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن ڈرامہ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور ہر قسم میں عناصر ایک خاص صورت اختیار کرتے ہیں۔ اس لئے ان پر کسی قدر تفصیلی بحث کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اقسام ڈرامہ کے ذکر کے سلسلہ میں ان پر جدا جدا نظر ڈالی جائے۔

(۴)

ڈرامہ کی قسمیں :-

ڈرامہ کے قصے کا پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کے احساس جذبات پر جو عام اثر پڑتا ہے اس کے لحاظ سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) المیہ (۲) فوجیہ ہم کہہ چکے ہیں کہ ڈرامہ میں جذبات پر بہت گہرا اثر ڈالنا ہوتا ہے تاکہ بھڑکی سی دیر میں دیکھنے والے کا احساس و مشاہدہ کافی لطیف اندوز ہو سکے۔ جس طرح انسان کے سامنے جذبات میں احساس کی دو بنیادی کیفیتوں، راحت و الم میں سے کوئی کیفیت ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسی

طرح ڈرامہ کے پڑھنے یا دیکھنے سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی راحت یا الم کا رنگ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی ڈرامہ زندگی کا المناک پہلو دکھاتا ہے اور دیکھنے والے کے دل پر لطف مشاہدہ کے ساتھ حسرت و الم کی کیفیت طاری کرویتا ہے۔ کبھی فرخناک پہلو کا منظر دکھاتا ہے اور انسان کو محفوظ ہی نہیں بلکہ سرور بھی کرتا ہے۔ یوں تو ہر ڈرامہ میں یہ دونوں رنگ موجود ہوتے ہیں لیکن کسی میں ایک غالب ہوتا ہے اور کسی میں دوسرا جس ڈرامے میں الم کا رنگ زیادہ گہرا ہو وہ المیہ کہلاتا ہے۔ جس میں راحت کا ہوائے فرجہ کہتے ہیں۔ بعض وقت المناک اور فرخناک عناصر کا پلہ برابر ہوتا ہے۔ ایسے ڈرامہ کو ہم المفرجہ کہہ سکتے ہیں اور اسے ایک تیسری قسم قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ رواج ڈرامہ کی دو ہی قسموں نے پایا ہے اس کو ہم صرف انھیں کا ذکر کریں گے۔

المیہ۔ جو شخص مشاہدہ نفس سے کام لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ الم کا جذبہ رحمت سے زیادہ قوی، گہرا اور دیرپا ہوتا ہے۔ راحت و مسرت سے انسان کے جسم و روح ہر ایک سی سی چھپا جاتی ہے، ایک نشہ سا مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لئے اس کا احساس کسی قدر کند ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انتہائی خوشی کے عالم میں انسان کو اپنی کچھ خبر نہیں رہتی۔ اور جب یہ کیفیت گزر جاتی ہے تو اسے ہوش آتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا خوش تھا۔ بخلاف اس کے

الم جس اور ادراک کو اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ انسان کو اس کی ہر غش، ہر کرب صاف محسوس ہوتی ہے۔ جب تک ہم کسی جسمانی یا روحانی کرب میں مبتلا رہتے ہیں اس کا احساس ہمارے دل پر چھایا رہتا ہے، کسی دوسرے احساس کو ابھرنے نہیں دیتا۔ اس لئے ڈرے کی دو خاص قسموں میں سے المیہ اثر کے لحاظ سے فرجیہ سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ڈرامہ کا اصل آرٹ المیے میں ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خیال مبالغہ پر مبنی تھا۔ اور جدید زمانے میں غالباً شکسپیر کے فرجیوں کے دیکھنے کے بعد اہل نظر اسے بدلنے پر مجبور ہوئے لیکن اس میں اب بھی کسی کو کلام نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی ہر زبان میں بہترین ناٹک تقریباً سب کے سب المیے ہیں۔

المیے کے پڑھنے یا دیکھنے سے جو کیفیت لوگوں کے قلب میں پیدا ہوتی ہے اس میں سب سے نمایاں حسرت و الم کے جذبات ہیں لیکن ان کے ساتھ خوف و عبرت، ہمدردی اور تعریف بھی ملی جلی ہوتی ہے۔ جو ڈرامہ محض رنج و مصیبت کی تصویر ہے جس کے دیکھنے سے سوائے غم و اندوہ، انوس اور رقت کے کوئی اثر دل پر نہ ہو وہ المیہ نہیں بلکہ میلو ڈرامہ (رہت انگیز ڈرامہ) کہلاتا ہے کسی شرابی کا شرابخوری کی بدولت تباہ ہو جانا، کسی جواری کا قمار بازی کے پیچھے گھر بار لٹا دینا۔ ایسے واقعات ہیں جنہیں دیکھ کر رنج ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے لیکن سوائے ان لوگوں کے جن کی طبیعت میں غیر معمولی درد ہو کسی کو ان

بدھشیبوں سے ہمدردی نہیں ہوتی۔ اس لئے یہ واقعات میلڈورامہ کہہ سکتے ہیں مگر ایسے کے نہیں۔ کسی بیمار کے جسمانی یا دماغی آلام کسی مفلس کی فاقہ کشی کی مصیبت دیکھنے والوں کے دل میں امنوس کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بھی پیدا کرتی ہے لیکن بجائے خود تشریف کی مستحق نہیں۔ اس لئے جو قصہ محض ان چیزوں کے ذکر پر مبنی ہو اس میں ایسے کارنگ پیدا نہ ہوگا۔ ایسے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہیرو بلند ہمت اور بلند سیرت ہو اس پر کوئی ایسی مصیبت پڑے جو دل میں رعب اور دہشت پیدا کرتی ہو۔ جس میں خود ہیرو کا قصور نہ ہو یا ہو بھی تو نیک نیتی سے۔ وہ ہمت اور شجاعت سے اس مصیبت کا مقابلہ کرے۔ مگر آخر میں مغلوب ہو کر ہلاک یا تباہ ہو جائے۔ مثال کے لئے شکسپیر کا امیہ آتھیلو لے لیجے آتھیلو ایک عربی نسل کا سپاہی ہے جو دینیس کی جمہوری ریاست میں سب سے سالاری کی خدمت پر مامور ہے۔ دینیس کے ایک امیر کی لڑکی ڈیڈیوینا اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ اور آتھیلو بھی اس کی محبت میں وارفتہ ہو جاتا ہے۔ باوجود ڈیڈیوینا کے باپ کی مخالفت کے دینیس کے فرمانروا ڈیوک کے حکم سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ آتھیلو کا ایک ہالفس نامتحت اپا کو کچھ کہنے پر درزی سے اور کچھ مقتضائے طبیعت سے اس کے دل میں یہ شبہ پیدا کر دیتا ہے کہ ڈیڈیوینا ایک اور فوجی افسر کی بیوی سے ناجائز محبت رکھتی ہے۔ اپا کو کی شیطانی چالوں سے آتھیلو کا یہ شبہ یقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے وہ ڈیڈیوینا کو قتل کر دیتا ہے اور اس

کے بعد خود بھی جان دے دیتا ہے۔
 اس ڈرامے کو پڑھئے تو آپ دیکھیں گے کہ آتھیلو کی بہادری، بلند جھلکی،
 عالی ظرفی، سادگی اور ڈیڈ میونا کا حسن، اس کا بھولا پن، اس کی محبت، عصمت
 و محنت، وفاداری، ہمارے دل کو ابتدا سے موہ لیتی ہیں۔ اور ہم ہیرو اور ہیروئن
 سے سچی محبت اور ان کا سچا احترام کرنے لگتے ہیں۔ پھر رقابت کا جذبہ جو آتھیلو کے سینے
 میں جہنم کی آگ کی طرح بھڑکتا ہے اور اس کے جسم و روح کو جلانے والا ہے ہماری
 طبیعت میں ایسی گہری دہشت پیدا کرتا ہے جو شاید عنت سے سخت جسمانی اذیت
 کا منظر دیکھ کر بھی نہ پیدا ہوتی۔ آتھیلو جس جو انزدی اور عالی ظرفی سے اس جذبے
 کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اسے دیکھ کر ہم بے اختیار اس کی تعریف کرتے ہیں۔
 مگر آخر میں جب ہم پر یہ دردناک حقیقت کھلتی ہے کہ اس دنیا میں آتھیلو کا سا
 ہیرو غصے اور غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، ڈیڈ میونا کی سی ہیروئن اپنے جیتے اور
 چاہنے والے شوہر کے ہاتھوں بے گناہ قتل ہوتی ہے تو ہم رنج و الم، انسوؤں اور
 ہمدردی کے جوش سے بے تاب ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر ایک
 پراسرار رعب چھا جاتا ہے۔ ایک گہری عبرت طاری ہو جاتی ہے اور یہی
 لینے کی جان ہے۔

المیہ لکھنے میں یہ انٹر ٹکلف طریقوں سے پیدا کیا جاتا ہے۔ کبھی اس کا
 ہیرو یا وجود اپنی اعلیٰ سیرت کے اپنی خلقی کمزوری یا غلط فہمی کے سبب سے خود

اپنی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ کبھی وہ مافوق الافراد یا مافوق الفطرت قوتوں کے ہاتھ میں کھلوان بن کر ہلاک ہوتا ہے اور کبھی اس کے پیش نظر دو متضاد صفت صد یا نصب العین ہوتے ہیں جن میں سے وہ ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتا اور اسی کشمکش میں مارا جاتا ہے۔

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ڈرامہ کا ایک بڑا اہم عنصر عموماً یہ ہے یعنی قصے کو اس طرح بیان کرنا کہ ایک خاص شخص کی زندگی پر عام انسانی زندگی کا قیاس کیا جاسکے۔ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے ڈرامہ لکھنے والے بہت سے ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ قصے کا ہیرو بادشاہ یا کوئی اور بلند مرتبہ شخص بنایا جائے جس کا انجام ایک پورے ملک یا پوری قوم کی زندگی پر اثر ڈالے اور سارے انسانوں کے لئے سرمایہ عبرت ہو۔ یا پھر اس کی ذات ایک علامت (symbol) ہو جس سے پوری نوع انسانی یا ایک پوری قوم مراد لی جاسکے۔ مثلاً "یگور" کے ڈرامے پوسٹ آفس کا ہیرو واماں مشرقی انسان کی روح کی علامت مجسم ہے۔ اور اس کی تئنائے آزادی نوع انسان کی اس ابدی آرزو کی علامت ہے کہ وہ عالم مجاز سے نجات پا کر عالم حقیقت پر پہنچے۔

دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ قصے کے ہیرو ہر جو مصیبت آئے اس کا ذمہ دار مافوق الفطرت قوتوں مثلاً تقدیر کو یا دیوتاؤں کو یا شیطانی روجوں کو قرار دیا جائے۔ اس سے قصے کے پڑھنے والوں کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان قوتوں نے

جن کا اثر سب انسانوں پر عام ہے جو ایک شخص کے ساتھ کیا وہی سب کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ جدید زمانے میں لوگ ان چیزوں کے قابل نہیں اس لئے ڈرامہ نویس عموماً ان کی جگہ وراثت سے کام لیتے ہیں۔ یعنی کسی شخص کی مصیبتوں کا ذمہ دار اس کے اسلاف کے موروثی اثر کو قرار دیتے ہیں۔ جیسے ابن کے ڈرامہ کا "جنیٹ روہیں" کے ہیرو کا جو انسوسناک انجام ہوا جو اس نے اپنے باپ کے ترکے میں پایا تھا۔

تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ ڈرامے کے اصل مقصد میں ڈرامہ نویس ایک ضمنی قصہ بھی داخل کر دیتا ہے۔ اس میں وہی انسوسناک واقعات جو اصل قصے میں پیش آئے تھے کسی قدر اختلاف کے ساتھ دہرائے جاتے ہیں۔ مثلاً شکسپیر کے لنگ لیر میں جو نائٹ گزری کا برنارڈ لیر کی بیٹیاں لیر کے ساتھ کرتی ہیں وہی گلو سٹر کے بیٹے گلو سٹر کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس نکرار کا اثر دیکھنے والوں پر یہ پڑتا ہے کہ نیکی کا بیج بونا اور بدی کا پھل پانا کچھ لیر ہی کے لئے نہ تھا بلکہ دنیا میں بھی کو یہ دن دیکھنا پڑتا ہے۔

ایسے کے قصے کی یہ نوعیت عبرت کے اثر کو بڑھاتی ہے۔ مگر رنج و الم کے اثر کو گھٹا دیتی ہے۔ مصیبت کا کوئی منظر دیکھتے وقت اگر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ حالت زندگی میں ہر شخص پر گذرتی ہے تو نیش الم کی کھٹک بہت کچھ کم ہو جاتی ہے۔ اور آرٹ کے نقطہ نظر سے ایسے میں اس کی بہت ضرورت ہے

آرٹ جو کیفیت دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے اس میں اس کی گنجائش نہیں کہ کوئی جذبہ خواہ وہ رنج و الم ہو یا راحت و مسرت احد سے بڑھ جائے کیونکہ احساس میں جا لیا رنگ نہیں رہتا جس کے لئے متناسب اور موثر ثابت لازمی ہے۔ اگر فریاد کی کوئی لہ نہیں ہے، نالہ پایندہ نہیں ہے تو وہ فریاد اوزنا لہ چاہے آرٹ سے بڑھ کر ہو مگر آرٹ نہیں کیونکہ وہ سننے والے کے دل کے تاروں کو چھوڑتا تو ہے مگر اس طرح کہ ان سے ہم آہنگ نغموں کی جگہ بے سُر صدا میں نکلتی ہیں اسی وجہ سے باکمال المیہ نولس مصیبت اور تکلیف کے مناظر بہت بڑھا کر یا بہت دیر تک نہیں دکھاتے اور جو کچھ دکھاتے بھی ہیں اس کے المناک اثر کو کم کرنے کے لئے یا تو عمومییت سے کلم لیتے ہیں جس کا ابھی ذکر ہوا یا بیرونی عظمت اور شجاعت پر زور دے کر ایک تسکین کا پہلو دکھاتے ہیں یا طرز بیان میں تشبیہ و استعارے کی لطافت و ندرت اور دوسری شاعرانہ خوبیاں پیدا کرنے میں غیر معمولی اہتمام کرتے ہیں تاکہ خیال کسی قدر بٹ جائے۔

اس سے ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ المیہ لکھنے کے لئے بہ مقابلہ نثر کے نظم زیادہ مناسب ہے اور یہ بڑی حد تک صحیح ہے۔ عہد قدیم میں المیہ ہمیشہ نظم میں لکھا جاتا تھا جب سے نثر میں لکھنے کا رواج شروع ہوا اسی وقت سے ادب میں المیہ کا معیار بھی کم ہونے لگا۔ چنانچہ نثر میں اعلیٰ درجہ کے فرحیم بہت کثرت سے ہیں مگر المیہ معدودے چند ہی ہیں۔ ان میں سے غالباً سب سے بلند درجہ

گوئے گئے فادسٹ کا ہے۔ گوئے گئے نے اپنے زمانہ کے مذاق سے متاثر ہو کر فادسٹ کو نثر میں لکھا۔ لیکن اس میں گدینوں اور سنگیتوں کے نام سے نظم کا حصہ بہت کافی ہے اور خصوصاً زیادہ المناک ٹکڑے سب کے سب نظم میں ہیں۔ اور جتنے اچھے ایسے نثر میں ہیں ان کا مقصد زیادہ تر اصطلاحی اور اصلاحی ہے۔ جمالیاتی عنصر ان میں بہت کم ہے۔

فرحیمہ جس ڈرائے میں واقعات کی عام رفتار اور قصہ کا انجام خوشگوار ہو یعنی جس سے دیکھنے والوں کے دل پر فرحت و مسرت کا اثر ہوا سے فرحیمہ کہتے ہیں مگر جس طرح وہ کھیل جو محض رنج و الم کے جذبات ابھارتا ہے وہ المیے کی شان نہیں رکھتا بلکہ ایک کمتر ورجہ کی چیز ہے۔ میلو ڈرامہ (روقت آمیز ڈرامہ) کہلاتا ہے۔ اسی طرح وہ کھیل جو محض تفریح اور دل لگی کا باعث ہوتا ہے فرجیے کے معیار سے بہت ہوتا ہے۔ اور فارس (نقل) کے نام سے موسوم ہے۔ فرحیمہ سے راحت و مسرت کے علاوہ دیکھنے والوں کو طبیعت کو اطمینان اور آزادی کی ایک مستقل کیفیت محسوس ہوتی ہے اور زندگی کا بوجھ اس کے دل پر سے ہٹ جاتا ہے۔

عموماً اس کیفیت کا اظہار ہنسی سے ہوتا ہے۔ اس لئے اگر ہم اس پر غور کریں کہ ہنسی عموماً کن چیزوں پر آتی ہے تو ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فرحیمہ کے کیا عناصر ہونا چاہئیں۔ نفسیات کے ماہروں کا عام طور پر یہ خیال ہے کہ ہنسی

کی حرکتیں چیزیں ہوتی ہیں کسی شخص کی خفت یا ذات، اس کا بھونڈا پن یا بے بھکان پن، اس کا شخصیت سے محروم اور شین نما ہونا۔ مثلاً جب کسی کا خصوصاً جب کسی خواہ مخواہ مرد آدمی کا پیر پھیلے اور وہ گرے تو ہمیں ہنسی اس لئے آتی ہے کہ یہ افتاد اس شخص کی خفت کا باعث ہے۔ دوسرے اس لئے کہ گرتے وقت اور گرنے کے بعد اس کی قطع بے نیکی ہو جاتی ہے۔ چہرے کی عجب برزخ ہو جاتی ہے۔ منہ پھیل کر رہ جاتا ہے۔ ٹانگیں اوپر اٹھ جاتی ہیں۔ تیسرے اس لئے کہ اس کی بے بسی دیکھ کر ایک لمحہ کے لئے گویا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حضرت اشرف المخلوقات ہیں۔ جن سے ہمیں تہرردی کرنا چاہیے۔ بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گوشت اور چربی کا ایک تودہ ہے جسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں۔ فرانسیسی فلسفی برگسان نے ہنسی کے حرکات کی تحلیل جو کی ہے وہ زیادہ مکمل ہے۔ وہ کہتا ہے۔ ہنسی کے لئے تین شرطیں ہیں (۱)، اس کا موضوع شکل صورت، وضع قطع یا طرز معاشرت میں سوسائٹی کے عام رنگ سے مختلف ہو۔ (۲) جس حالت میں وہ پایا جائے اس میں اس کی شخصیت چھپ جائے اور وہ مشین یا کٹھپالی کی طرح معلوم ہو۔ (۳) دیکھنے والے کو اس وقت اس کے انسانی جذبات کا احساس نہ ہو۔ مثلاً اوپر کی مثال میں موٹا ہونا سوسائٹی کی عام روش سے ہٹی ہوئی چیز ہے، پھر پھس کر گرنے میں ہر شخص کٹھپالی کی طرح مجبور ہوتا ہے۔ اور پھر موٹے آدمی کی بے بسی کا ادکھا پوچھنا ہے۔ دہری ٹیسری شرط

تو ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں بیچارے الفربہ کے جذبات کا کسے احساس ہوتا ہے۔

لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک چیز ہنسی کی محرک ہوتی ہے جس کا برگسان نے ذکر نہیں کیا۔ اور وہ تہذیب اور ثقافت کے مکلفات سے آزادی کا احساس ہے۔ مثلاً ایک مجمع میں جہاں سب منقطع اور ثقہ لوگ بیٹھے ہیں اور انسان وہاں بات کرنے بلکہ سانس لینے میں بھی تکلیف محسوس کرتا ہو کوئی شخص کوئی مولیٰ مٹی کی گالی بکٹے یا پھکڑ مذاق کر بیٹھے تو حالانکہ خوش مذاق لوگوں کے لئے گالی یا یہ ہودہ مذاق بجائے خود کوئی ہنسی کی چیز نہیں مگر ایسے موقع پر انہیں بے اختیار ہنسی آجائے گی۔

ہنسی کی اس نفسیاتی تحلیل کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرجیہ میں وہ کیفیت جس پر ہنسی آتی ہے پانچ طرح سے پیدا ہو سکتی ہے۔

(۱) ایک تو کسی شخص کی بے تکی جسمانی صفات سے مثلاً ناک کا بڑا ہونا۔

(۲) اس کی انوکھی ذہنی اور روحانی صفات سے، مثلاً سچ مچ کا مراد یا

جنٹلمن کی معمولی صفت میں اس قدر مبالغہ جو مراد کی حد تک پہنچ جائے۔

(۳) اس کی نرالی عادتوں اور حرکتوں سے مثلاً کندھے اچکھانا، منہ چڑھانا۔

(۴) کسی مضحک حالت کے دکھانے سے۔

(۵) مضحک الفاظ اور فقرے استعمال کرنے سے۔

فرجیہ نگاران سب ترکیبوں سے کام لیتا ہے لیکن ان کے استعمال میں تناسب کو مد نظر رکھتا ہے۔ جس ناولک میں محض بے ٹکی جسمانی صفات یا مثالی عادتیں اور حرکتیں دکھائی جائیں وہ فرجیہ نہیں رہتا بلکہ نقل (فارس) بن جاتا ہے۔ فرجیہ میں یہ چیزیں اس حد تک کھینچی ہیں جہاں تک یہ ذہنی اور روحانی بے آہنگی کی علامت ہوں۔ البتہ انوکھی ذہنی صفات کو نمایاں کرنا مضحک حالتوں کا پیدا کرنا، مضحک الفاظ اور فقرے استعمال کرنا فرجیہ کا اصل جوہر ہے۔

یہاں تک ہم نے فرجیہ کے عناصر مصنفوں کے لحاظ سے بیان کئے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کہنے سننے کے لئے طرز ادا کیا اختیار کیا جاتا ہے۔

انسان اپنی خوش طبعی کا اظہار ان تین طرزوں میں سے کسی طرز سے کرتا ہے مذاق یا دلی لگی، ظرافت، طنز۔

مذاق یا دلی لگی اسے کہتے ہیں کہ آدمی اپنی فطری شگفتہ طبعی سے ہر بات میں آمسنی کا پہلو ڈھونڈے۔ خود ہنسنے اور جس پر ہنسنے اسے بھی ہنسنے، اس کی بنیاد ہمارے دی، یا رہ باشی کشادہ دلی پر ہوتی ہے۔ مذاق کرنے والے کا مقصد کسی کو خفیف کرنا نہیں بلکہ سب کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ وہ جس طرح دوسروں پر چوٹ کرتا ہو اسی طرح اپنے آپ پر بھی فقرے کستا ہے، اس کی طبیعت میں یا اس کی باتوں میں کوئی خاص نفاست یا باریکی نہیں ہوتی لیکن وہ تناسب کا کسی قدر احساس رکھتا ہو اس کی لفظیے ڈول یا بے ٹکی چیز پر فوراً پڑتی ہے۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑتا ہے۔ اور

اس کے پہننے پر دوسروں کو منہسی آجاتی ہے۔ مذاق کرنے والا اگر مشائش اور خود دہلا سے بالکل خالی ہو۔ اس کی باتوں میں بازاری پن کی جھلک اور خوشامدیا مطلب بکارتی کا پہلو ہو تو وہ مسخر اور اس کا مذاق سخران کہلاتا ہے۔

وہ مذاق جو پستی کی طرف جھکنے کی بجائے بلندی کی طرف ابھرتا ہے جس میں نفاست، ندرت، ستھرا پن پایا جاتا ہے اسے ظرافت کہتے ہیں۔

ظرافت کی بنیاد شوقِ طبعی، نکتہ سنجی اور ذہنی رعوت پر ہوتی ہے، ظریف آدمی کا احساس تناسب اتنا نازک ہوتا ہے کہ وہ فرا سائے بکا پن بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ بے ڈول چیزوں اور بے تکی لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ہمدردی کی جگہ ایک طرح کی حقارت پیدا ہوتی ہے۔ وہ دل لگی بازی طرح کھلے دل سے اور کھلے الفاظ میں مذاق نہیں کرتا۔ بلکہ برتری کے احساس کے ساتھ اپنے آپ کو لٹے دیئے ہوئے لطیف اشاروں اور کنادوں میں جو میں کرتا ہے۔ اور اسے اس کی پروا نہیں ہوتی کہ اس سے دوسروں کے جذبات کو ٹھیس لگے گی۔ اس کا مقصد کمتر مہننا اور زیادہ تر بے وفو فوں اور ساوہ لوحوں کو سنانا اور خسیف کرنا ہوتا ہے۔

اگر ظرافت حد سے زیادہ تلخ اور ترش ہو جائے تو وہ طنز کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ طنز کرنے والا عموماً اکل کھرا اور مرموم سیزا ہوتا ہے۔ اس کی نظر حقائق سے بے تکلفی کے علاوہ اخلاقی کمزوریوں پر بھی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی

ہے اور وہ ان کی پردہ دری کر کے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کی ہنسی زہر خند کی شان رکھتی ہے اور اس کی ہنسی طرافت اور غصے میں ڈوبی ہوتی ہے۔ ان میں سے فرجیے کا مخصوص طرزِ ادا ان اور دل لگی ہے۔ طرافت کا استعمال محدود ہے۔ اس کی باریکی اور شوخی سے کام لیا جاتا ہے۔ لیکن رعوت کا انداز انتہائی نہیں کیا جاتا۔ اکثر اعلیٰ درجہ کے فرجیہ نگار مثلاً شکسپیر جن لوگوں کا مضحکہ اڑاتے ہیں ان کی تحقیر نہیں کرتے بلکہ ان سے ایک حد تک محبت رکھتے ہیں۔ شکسپیر کی ہنسی میں طنز نہیں ہوتی، اس کی پھینکیوں میں نیش نہیں ہوتا۔ اس کے سب سے شہرہ مضحکہ گیر کٹر فالتات کی حماقت، لالچ، شیخی پر ہم جی کھول کر ہنستے ہیں، لیکن جب وہ اپنے کئے کی سزا پاتا ہے تو ہمیں اس پر رحم آ جاتا ہے، مولیر جو غالباً فرجیہ نگاری کا سب سے بڑا استاد ہے، شکسپیر سے زیادہ محنت گیر ہے۔ لیکن اس کا دل بھی رعوت تحقیر کے جذبات سے خالی ہے، وہ جن لوگوں کا خاکہ اڑاتا ہے انھیں اپنے سے کم درجہ کا مخلوق نہیں بلکہ اپنی طرح انسان سمجھتا ہے۔

بقیہ دو طرز یعنی مسخر اپن اور طنز، فرجیے کے لئے مناسب نہیں، مسخرے پن پر ہنسی ضرور آتی ہے لیکن خوشی کی جو کیفیت اس سے پیدا ہوتی ہے وہ بھلی اور عارضی ہوتی ہے اس سے محوڑی دیر دل بہاتا ہے لیکن زندہ گی کی دشواریوں میں کوئی مستقل سہولت حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرز کا عمل استعمال نقل (فارس) ہے جو عوام میں بہت مقبول ہے لیکن خوش مذاق لوگوں کی نظر میں زیادہ وقت

نہیں رکھتی۔

طنز کی گنجائش فرجیے میں اور کم ہے۔ فرجیے کی سبک دوی اس کی تلخی اور تڑپ کا بار نہیں اٹھا سکتی۔ طنز کی جان غم و غصہ اور نفرت کے جذبات ہیں جو مذاق کے ہلکے سے پردے میں چھپے ہوتے ہیں، تنقید اور تضحیک کے لئے یہ بہت اچھا آلہ ہے۔ لیکن فرجیے میں جس کا اصل مقصد تفریح اور خوش وقتی ہے۔ اس کی آشفتمہ نوائی سارے عیش کو تلخ کر دیتی ہے۔

ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ سنسی زیادہ مزاج لوگوں پر آتی ہے جن میں شخصیت نہ ہو بلکہ کٹھنٹلی کی طرح کسی بیر دنی قوت کے اشاعے پر حرکت کرتے ہوں اس لئے فرجیے میں جس کا دار و مدار ہی اس پر ہے کہ ہر شخص کو مضحک حالت میں دکھایا جائے عموماً کوئی نمایاں شخصیت رکھنے والا کیرکٹر یعنی ہیرو نہیں ہوتا۔ اگر کسی کیرکٹر کو خاص طرح سے مضحک بنایا جائے تو اس کی شخصی حیثیت پر زور نہیں دیا جاتا۔ بلکہ اس سے کسی چارومت یا طبقے کی مثال (مثلاً) کا کام لیا جاتا ہے۔ مثلاً مولیر کے ڈراموں میں جہاں کہیں ایک طبیب یا ایک کنجوس آدمی۔ اکثر فرجیوں میں اصل قہقہے کے ساتھ ایک یا زیادہ ضمنی قہقہے بھی ہوتے ہیں جن کے اشخاص کی اہمیت قریب قریب مساوی ہوتی ہے اس طرح فرجیے میں عمومیت کا رنگ جس کے لئے ایلیے میں خاص اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ عمومیت پیدا کرنے کی اور تڑپیں مثلاً مافوق الفطرت قوتوں کا ذکر فرجیے میں کام نہیں دیتا

کیونکہ ان سے خوف اور دہشت کا اثر پڑتا ہے۔ اور یہ فرسجی کی منشا ہے کے خلاف ہے۔

(۶)

ڈرامے کی نشوونما عہد قدیم سے عہد جدید تک۔

انسانی زندگی کی تمثیلیں ناٹک کے ذریعہ دکھانے کی رسم اکثر قوموں میں قدیم زمانہ سے پائی جاتی ہے۔ لیکن اسے ادبی اور شاعرانہ حیثیت پہلے پہل چینوں، یونانیوں اور ہندوؤں نے دی۔ ان تینوں قوموں نے ایک دوسرے سے متاثر ہوئے بنیڑلگ الگ اس صنعت شاعری کو ابجا دیا۔ یونانیوں میں اس رسم کی بنیاد اس طرح پڑی کہ ان کے یہاں ابتدا سے ڈائیالوگیسیں دیونا کے پوجا کے سلسلے میں مذہبی روایات ناٹک کی شکل میں دکھائی جاتی تھیں۔ جب یونانی تمدن نے ترقی کی تو شعرا اس رسم کے لئے خاص ڈرامے تیار کرنے لگے عام دستور یہ تھا کہ اس موقع پر ایک فرجیہ اور تین ایلیے دکھائے جاتے تھے جو ڈرامہ نگار چوٹی کے سمجھے جاتے تھے ان کے ڈرامے اس کام کے لئے منتخب ہوتے تھے۔ یونانی زبان کے اکثر بہترین ڈرامے اسی تقریب سے لکھے گئے۔

اسے اس دیوتا کے معقول ابتداء میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ سارے نباتات کے آگے اور بڑھنے والوں کے آگے اس کا کام محض یہ سمجھا جانے لگا کہ انگو میں شراب پیدا کرے۔ اسی کو (Bacchus) کہتے ہیں۔

یونانیوں میں ڈرامہ کے اصول و ضوابط سب سے پہلے ارسطو نے اپنی شعریات (Poetics) میں مرتب کئے، ارسطو کی مصروفیت یہ ہے کہ یونانیوں کے ذہن نے اپنی فطری تخلیقی رو میں علم و ادب اور فنون لطیفہ کے جوہر نے پیدا کئے تھے اس نے ان کا غور و فکر سے مطالعہ کیا۔ اور ان کے اہم عناصر دریافت کر کے علمی قوانین بنا دیئے تاکہ آئندہ نسلیں اپنے بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں اور بنے بنائے دراستوں پر حل کر کم وقت میں زیادہ ترقی کر سکیں اس کے عہد میں بالکل شعراء صرف ایسے لکھتے تھے۔ اچھے فرجیہ یا تو اس سے پہلے لکھے گئے یا اس کے بعد۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ اپنی فطری سنجیدگی اور خشک مزاجی کی بدولت اس نے اعلیٰ ڈرامہ صرف ایسے کو قرار دیا۔ اور فرجیہ کو ادنیٰ درجہ کی چیز سمجھ کر اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں کی۔ اس کے عہد میں ایسٹج بالکل ابتدائی حالت میں تھی۔ فنی (Technica) ذرائع بہت محدود تھے۔ پردوں کے بدلنے میں بڑی وقت ہوتی تھی۔ اس لئے اس نے یہ اصول قرار دیا کہ ڈرامے میں صرف ایک فضا ہو، ہر قسم کا محل وقوع ابتدا سے آخر تک ایک ہو اور زمانہ وقوع جہاں تک ممکن ہو مختصر دکھایا جائے۔ یہ سہ گونہ وحدت کا قانون کہلاتا ہے ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارسطو کا نظریہ یونانی حالات کا پابند تھا اور اس نے جو اصول بنائے تھے وہ ہمیشہ کے لئے نہ تھے۔

مگر جب یونانیوں کے تمدن کا زوال ہوا اور ان کی وراثت اہل روم کو

ملی تو انہوں نے اپنی فطری تقلید پرستی کی بدولت فنون لطیفہ میں یونانیوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو دوائی قانون سمجھا۔ جس کی مخالفت ان کے نزدیک کسی طرح جائز نہ تھی، سپورس نے ارسطو کے ضوابط کی تشریح کی اور ان کی پابندی کو ہر دارنگاہ کے لئے لازمی قرار دے دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روپیوں کے ڈرامے کی آزاد فشو و مارک گئی اور وہ زیادہ ترقی نہ کر سکا۔ قرون وسطیٰ میں کلیسا کی مذہبی سختیوں کے سبب سے ڈرامہ کو اونڈرزل ہوا۔ اس زمانہ میں زندگی پر مذہب اور کلیسا کا رنگ پایا ہوا تھا اس لئے ڈرامہ بھی اسی رنگ میں رنگ گیا۔ لوگ اپنے ذوقِ تمثیل کو نہیں ہوا نگ سے پورا کرتے تھے جس میں کسبِ کی ولادت اور شہادت، اولیاء کی زندگی کے سیدھے سادے حصے ہوتے تھے۔ مگر اصولِ فن میں بدستور یونانیوں کی تقلید ہوتی تھی۔ عہدِ جدید میں سب سے پہلے شکسپیئر نے جو قدیم علوم سے بالکل نا آشنا تھا اپنی فطری تخلیق کی بدولت ڈرامہ کو فرسودہ قوانین کی پابندی سے آزاد کر کے آسمان تک پہنچا دیا۔ مگر سولہویں صدی کے نقاد اب تک پرانے ضوابط کے قائل تھے اور شکسپیئر کے ڈراموں کو بے اصول سمجھ کر رد کرتے تھے۔ جو لوگ اس بادشاہِ سخن کے قائل تھے انہوں نے بھی اصولِ فن میں کسی طرح کی تبدیلی کو ارا نہیں کی وہاں اتنا کیا کہ شکسپیئر کو مستثنیٰ قرار دے دیا۔ ڈرامے کی تنقید میں یہ قدامت پرستی اٹھارہویں صدی تک جاری رہی۔ البتہ سترہویں صدی میں ڈرامیڈن اور اٹھارہویں صدی میں ڈاکٹر جانسن نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ ارسطو کے اصول بہت سی باتوں میں

اس کے عہد کے حالات کے پابند تھے۔ اور حسب وہ حالات بدل گئے تو ان اصولوں کی پابندی بھی لازمی نہیں رہی۔ ان نقادوں نے اس بات پر زور دیا کہ شکسپیر کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اس کی تخلیق نے فرسودہ ضوابط کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے دائرہ عمل کو وسیع کر لیا۔ اٹھارہویں صدی کے آخر میں رومانی تحریک کے بانی ہڈ نے تو فن تنقید میں کایابلٹ ہی کر دی۔ اس کا بنیادی اصول یہ تھا کہ ہر قوم اور ہر دور کی ایک مخصوص شاعرانہ روح ہوتی ہے جو اپنے اظہار کے لئے خود راہ نکالتی ہے۔ اس کے خیال میں ادب اور شاعری کو دوامی قواعد و ضوابط کا پابند بنانا گویا ان کی روح کو طوق اور سلاسل میں جکڑ رکھنا ہے، رومانی دور کے ڈراموں میں جو جدتیں پیدا کی گئیں انہیں دیکھ کر سولہویں اور سترہویں صدی کے نقاد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، ہر گونہ وحدت کا قانون بالکل پس پشت ڈال دیا گیا۔ ڈرامہ کے طول میں کسی طرح کی پابندی نہ رہی۔ ایسے کا موصوعہ بجائے بادشاہوں کی زندگی کے عوام کی زندگی بن گئی۔

شکسپیر کے عہد اور رومانی دور کے ڈرامے میں قدیم یونان رومی ڈرامہ یا قرون وسطیٰ کے فن پیش کے مقابلے میں جو تبدیلیاں ہوئیں وہ محض قانون صورت اور اصول فن کے لحاظ سے نہ تھیں بلکہ عہد جدید میں شاعری کی اور اصناف کی طرح ڈرامے کا مزاج ہی بدل گیا۔ یہ تغیر اصل میں انسان کے نفسی انقلاب کا نتیجہ تھا۔ یونان کے سقراطی دور اور روما کے شہنشاہی دور کا

انسان ایک ایسے تمدن کا حامل تھا جو بڑھا پے کی منزل بین پہنچ چکا تھا۔ اس کے خیالات میں نچنگی تھی اور سادگی جو نچنگی کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہی نچنگی اور یہی سادگی اس زمانے کے فلسفے میں آرٹ اور خصوصاً ڈرامہ میں پائی جاتی ہے، تفریق وسطی میں سچی مذہب نے رومی اور مالائی قوموں میں پہنچ کر ایک نئے تمدن کی بنیاد ڈالی جسے ہم مغربی تمدن کہہ سکتے ہیں، صدیوں تک تمدن بچپن کی حالت میں رہا۔ لوگوں کے دلوں پر بھوسے پن، عقیدت اور تقلید کا رنگ غالب تھا جس کا اثر اس عہد کے طرز تعمیر، شاعری، ڈراما سبھی چیزوں پر پڑا، شکسپیر کے زمانے میں اس تمدن نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ اس کے معصروں کے جذبات میں تلاطم برپا تھا ان کے تخیل میں ہیجان پیدا ہو گیا تھا۔ کیونکہ اس کے نفس میں نئی توتیں انگلیں اور آرزوئیں پیدا ہو رہی تھیں یا بقول افلاطون کے ان کا مرغ روح پر برداز پیدا کر رہا تھا۔ اس سسپلاپ تخیل، طوفان آرزو، جوش جوانی کو راہ پر لگانے کے اٹھارہویں صدی کی نئی روشنی کی تحریک نے عقلیت کے پستے تیار کئے۔ لیکن یہ دریا ان کے روکے نہ رکھا۔ اٹھارہویں صدی کی شاعری اور ڈرامہ میں لیننگ اور اس کے معصروں کی کوششوں سے کچھ دن نچنگی، سنجیدگی، ضبط کا جلوہ ملتا لیکن رومانی تحریک نے وضع احتیاط سے اکتا کر عقل کا گریبان چاک کر دیا۔ اور جذبات پرستی کا دور دورہ ہو گیا۔ قلب انسانی کی گہرائی سے احساس ان تخیل کے چھٹے اگل پڑے اور بحر زندہ کی طرح پھیل گئے۔

مگر انسانی تمدن اور انسانی روح کو پھیلنے کے بعد اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو سیٹھ، جو الٹی کی شوریدہ سری اور مطلق العنانی تھوڑے دن رہتی ہے پھر خود بخود احساس ہوتا ہے کہ بس اب سنہلے کا وقت ہے۔ یہ صورت مغربی تمدن کو انیسویں صدی کے نصف اول میں پیش آئی۔ رومانی دور کی جذبات پرستی نے تخیل کو بڑی وسعت دی تھی اور احساس کو بہت تیز کر دیا تھا۔ لیکن بہت جلد یہ معلوم ہو گیا کہ محض تخیل احساس اور جذبات کی بنا پر مکمل تمدنی زندگی کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اہل نظر تنقید اور غور سے کام لینے لگے اور ایک با اصول اور محکم عقیدہ زندگی تلاش کرنے لگے۔ اس جستجو کا پہلا علمبردار شاعری اور ڈرامہ میں شاعر گوئے ہے، گوئے ابتدائی عمر میں رومانی شاعر تھا۔ لیکن مدت تک زلمے کے شیب و فراز دیکھنے کے بعد اس کے عقائد بہت کچھ تبدیل ہو گئے، اور وہ زندگی کا ایک برتر اور بہتر نصب العین تلاش کرنے لگا۔

لیکن گوئے انقلاب کا فائز نہیں تھا۔ بلکہ ارتقا کو ماننا تھا۔ وہ تاریخ کے ہر دور کو تمدنی نشوونما کے سلسلے کی ایک کڑی سمجھتا تھا اور کسی کڑی کو توڑنا اسے گوارا نہ تھا، رومانی خیالات کا اس پر بڑا گہرا اثر تھا اور ان کی خامیوں سے واقف ہو جانے کے بعد اس نے انہیں بالکل رو نہیں کیا بلکہ ان کے ایک اہم عنصر کو اپنے فلسفہ زندگی میں جذب کر لیا۔ اس کے نزدیک رومانویوں کی جذبات پرستی، انفرادیت جیسے اصولی سبب راہ دی سطحی اور عارضی چیز تھی لیکن ان کی باطنیت بڑی گہری حقیقت

پیمینی تھی۔ اس باطنیت کو اس نے لے لیا لیکن یوں نہیں کہ جو اس ظاہری اور عقل کو معطل کر کے نامعلوم قوتوں کے آگے سر جھکا دیتا بلکہ اس طرح کہ انسانی زندگی کو اس نے ایک مجازی چیز قرار دیا جو عقل و ادراک کے مرحلوں سے گذرتی ہے اور ایک منزل پر پہنچ کر حقیقت کے آغوش میں چلی جاتی ہے۔ اس کے آگے جو کچھ ہوتا ہے اس کی کسی کو خبر نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔

مگر گزشتہ کے بعد انیسویں صدی کے نصف دوم میں یورپ کی زندگی اور خیالات میں بڑا انقلاب ہو گیا۔ سائنس کی ترقی اور اس کے استعمال سے صنعت کو بے حد فروغ ہوا۔ بڑے بڑے کارخانے کھل گئے۔ دیہات کی آبادی کچھ کر شہروں میں آگئی، زندگی کی ضروریات بڑھ گئیں اور ان کے پورا ہونے میں دقت ہونے لگی۔ کارخانے کے مزدور جب دفعتاً ایک نئی دنیا میں آئے تو ان کی سماجی زندگی کا شیرازہ بالکل بکھر گیا۔ ان معاشی اور سماجی پیچیدگیوں کے سبب سے لوگوں میں ایک عام بے چینی پیدا ہوئی اور یہ محسوس ہونے لگا کہ نئے مادی حالات سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے حکومت و سیاست، مذہب و اخلاق ہر چیز میں انقلاب کی ضرورت ہے۔

قدرتی بات تھی کہ اس زمانے میں روزمرہ زندگی کے واقعات نے لوگوں کو اس قدر متوجہ کر لیا کہ زندگی کی حقیقت اور اس کے آغاز و انجام پر غور کرنے کی فرصت نہیں رہی، اور خطرناک فلسفے پر شہوتیت کا رنگ چھا گیا

یعنی علم کا تنہا معیار تجربہ اور مشاہدہ قرار پایا۔ اور ٹیٹل، وجہ ان اور باطنی احساسات ناقابل اعتبار سمجھ کر نزدیک کہہ دیئے گئے، ادھر علمی فلسفے میں افادیت و خیل ہو گئی۔ زندگی کا اعلیٰ مقصد حصول راحت و عیش اور اس کے حصول کا ذریعہ سائنس۔

عام خیال یہ تھا کہ زندگی کی تشکیل اور تہذیب کو مذہبی عقائد یا فلسفیانہ تعلیمات پر نہیں چھوڑنا چاہیئے۔ بلکہ تجربے اور مشاہدے کے ذریعہ سے اس کا ایک صحیح علم مرتب کرنا چاہیئے۔ اس علم کا نام عمرانیات (Sociology) رکھا گیا اور یہ سارے علوم کا سر تاج سمجھا جانے لگا۔

اس انقلاب کا اثر ناول نویسی اور ڈرامہ پر بھی بہت گہرا پڑا۔ ان فنون کا مقصد اب تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے ذوق و جمال اور ذوق مشاہدہ کو پورا کریں ان سے زندگی کی تنقید یا اصلاح کا کام اگر لیا جاتا تھا تو محض ضمنی طور پر اب ان کا سب سے بڑا فرض یہ قرار دیا گیا کہ فرسودہ اصولوں اور عقیدوں کی چھٹا کر دیں اور زندگی کے لئے نصب العین پیش کریں۔ عمرانیات کے جو مسئلے اس زمانہ میں عام طور پر چھڑے ہوئے تھے مثلاً فرد کی جسمانی اور روحانی آزادی عورتوں اور مردوں کی مساوات، مرد و عورتوں کی تعلیم و غیرہ وہی ناولوں اور ڈراموں کے موضوع بن گئے۔

بے قید و تحیل اور بے رعب جذبات پر اب بڑی قدغن ہوئے گی۔ ایسی باتیں جن میں واقعیت کا رنگ نہ ہو بالکل ترک کر دی گئیں۔ مافوق الفطرت

عناصر جیسے دیونا، تقدیر، جن، پری وغیرہ۔ جن سے پہلے ڈرامہ میں بہت کام لیا جاتا تھا، اب صرف بچوں کی کہانیوں تک محدود رہ گئے۔ ان سے جو تخیلی اثر پیدا ہوتا تھا وہ اب زندگی کی ظاہری قوتوں مثلاً دراشت، قوت حیات اور نفسیاتی عناصر سے پیدا کیا جانے لگا۔ یوں بھی صنعتی ترقی نے اسٹیج پر ہر طرح کے مناظر دکھانے میں اتنی آسانی پیدا کر دی تھی کہ ڈرامہ کے زور اور اس کی دلچسپی میں کوئی کمی نہیں ہونے پائی۔

یہ نئی روح ناروے کے ڈرامہ نگار ابن کی تصانیف میں سب سے پہلے نمایاں ہے۔ اس لئے وہی نئے ڈرامے کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ابن یہ محسوس کرتا تھا کہ مغربی سماج کے اصول و قواعد اور اخلاق و رسوم فرسودہ ہو چکے ہیں، ان میں اتنی جان نہیں کہ ہر نئے زمانہ کے ساتھ چل سکیں۔ اور نئی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ لوگ محض قدامت پرستی کے سبب سے ان سے اب تک مانوس ہیں۔ اور وہ ان میں اتنی بصیرت پیدا کرنا چاہتا تھا کہ پرانے خیالات اور رسم و رواج کی کمزوریوں کو سمجھ لیں۔ اور اتنی محنت کہ ان بے نیکیوں کو توڑ کر بھینک دیں۔ جب وہ اصلاح کے جوش میں اپنے عہد کے اصول اخلاق پر پے در پے حملہ کرتا ہے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے اجتماعی اخلاق ہی کا قائل نہیں اور اس کے نزدیک فرد انسانی پر باہر سے یعنی مذہب یا تمدن کی طرف سے کسی طرح کی قیود عائد نہیں کرنا چاہتے۔

بلکہ اسے اس کی حالت پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تاکہ اس کی جہلیں اور صلاحیتیں آزادی سے نشوونما پاسکیں۔ لیکن اس کی تصانیف کو غور سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حد تک نراجی نہیں ہے۔ اس کا منشاء اصل میں یہ ہے کہ اخلاقی اصول اور رسوم جو انسان کی مادی اور روحانی ترقی میں مدد دینے کے لئے وضع کئے گئے ہیں اسی حد تک قابل عمل ہیں جب تک وہ زمانے کے حالات، فرد کے فطری رجحانات اور اس کی مخصوص ضرورتوں سے متکلف نہیں جہاں یہ تضادم پیدا ہو تو جیتے جاگتے انسان کی راحت و عافیت کو مقدم سمجھنا چاہیے۔ اور بے رنگ اور بے جان اصولوں کی پروا نہ کرنا چاہیے۔ اگر کیٹمنش اکثر پیدا ہونے لگے تو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا مروجہ اخلاق زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اور نظر ثانی کا محتاج ہے۔

السن کا کمال یہ ہے کہ باوجود تنقیدی اور مصالحانہ طرز اختیار کرنے کے وہ آرٹ کو کبھی ہاتھ سے نہیں دیتا۔ اس کے اصلاحی جوش اور اس کی انقلاب پسندانہ شورش نے اس کی شاعری کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا بلکہ اس کے کام میں اور زیادہ زور اور اس کے انداز بیان میں اور زیادہ سوز و گداز پیدا کر دیا۔ وہ اپنے عہد کی معاشرت کا نقاد ہے نئی سماجی تحریک کا علمبردار ہے مگر اُسی کے ساتھ وہ شاعر ہے۔ اور اس کے یہاں رومانی رنگ صاف نظر آتا ہے۔ آگے چل کر یہ رنگ لہکا ہو گیا۔ مگر پھیکا نہیں پڑے پایا

آغاز صدی کے رومانویوں میں اور البتہ میں اتنا فرق ہے کہ ان لوگوں کی نظر کو جذبات پرستی نے دھندلا کر دیا تھا اور انھیں انسانی زندگی گویا کہہ چھپی ہوئی نظر آتی تھی۔ مگر اس کو بس اتنا نشانہ تھا کہ اس کا احساس تیز ہو گیا تھا اور ادراک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس میں وہی داخلیت تھی اور وہی انفرادیت مگر تنقید اور تحلیل کے ساتھ سموی ہوئی۔ یہ تحلیل منطقی تحلیل نہ تھی جو زندگی کے بھول کو بے جان سمجھ کر اس کی پستی پٹی الگ کر کے دکھاتی ہے، بلکہ نفسیاتی تحلیل جو اس کے اندر سما کر اس کے رنگ و بو، اس کی تازگی اور خوش نمائی کا جائزہ لیتی ہے۔ اور اس کے خونِ دل اور چاک جگر کا بھید پاتی ہے۔

البتہ نے ”دشمنِ مردم“ میں فرد اور جماعت کے تعلقات سے بحث کی ہے ”گمڑیا کا گھر“ اور ”سمندر کی خاتون“ میں مرد اور عورت کے تعلقات پر تبصرہ کیا ہے لیکن ”پیدہ بحث“ اور ”یہ تبصرہ“ خشک علمی مذاکرے نہیں ہیں۔ بلکہ ان میں آرٹ کی سبکدستی نے دلکشی اور دلربائی پیدا کر دی ہے۔ ”دشمنِ مردم“ جماعت کے حالات، فرد کا نعرہ جنگ، ”سمندر کی خاتون“ اور اس سے بھی بڑھ کر ”گمڑیا کا گھر“ مرد کے مقابلے میں عورت کا اعلانِ آزادی ہے۔ مگر ان میں سے کسی میں مناظرے کی درشتی اور تلخی، شاعری کی نرمی اور حلالت پر غالب نہیں آئی۔

آخری عمر میں البتہ کے شاعرانہ تحلیل نے واقعیت نگاری میں استعاریت کا رنگ پیدا کر دیا۔ اس کا عمدہ اس کا مشہور ڈرامہ ”ماہرینِ فنِ تعمیر“ ہے۔ قصہ

یہ ہے کہ ایک دلی الطبع ہاسرفن ٹیمسولینس کچھ خود غرضی اور کچھ رشک کے سبب سے اپنے نوجوان نائب راگز کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اگر راگز اس کی ملازمت ترک کر کے اپنا کاروبار الگ جاری کر دے گا تو اس کے کاک ٹوٹ کر راگز کی طرف چلے جائیں گے۔ اور اس میں اس کا بڑا نقصان ہے۔ علاوہ اس کے اسے یہ گویا نہیں کہ شباب کا بڑھتا ہوا انداز بڑھانے کی گھنٹی ہوئی قوت پر نفع پائے۔ اس لئے ایک طرف تو راگز کے بنائے ہوئے نقشوں میں خواہ مخواہ عیب نکال کر اس کی بہت کو بہت کرتا ہے اور دوسری طرف راگز کی منگیتر کے بھولے دل کو اپنے دام الفت میں گرفتار کر لیتا ہے تاکہ نہ وہ خود اس کی نوکری چھوڑے اور نہ راگز کو چھوڑنے دے مگر شباب ایک نوجوان سیلابی لڑکی لہذا کی شکل میں آتا ہے اور اس کے دل کو پراسرار طریقے سے تسخیر کر لیتا ہے۔ لہذا اسے اس پر آمادہ کرتی ہے کہ اپنی بیانی ہوئی عمارت کے مینار پر جا کر چڑھے۔ سولینس لکڑی کے ڈھانچے پر جو معماروں نے مینار کے گرد کھڑا کر دیا ہے، چڑھتا ہے۔ مگر آخری زمین پر پہنچ کر اس کا سر جکڑ جاتا ہے اور وہ اس بلندی سے زمین پر گر کر مر جاتا ہے۔ اس طرح پیری کی شکست ہوتی ہے۔ مگر بڑی شاندار شکست۔ البتہ کو اس ڈرامے میں یہ دکھانا مقصود ہے کہ موجودہ نسل کا آئندہ نسل کی اٹھان کو روکنا گویا قانونِ فطرت کا مقابلہ کرنا ہے اس کا انجام ناکامیابی ہے۔ مگر یہ ناکامیابی پیری کے لئے باعثِ ذلت نہیں۔

اس ڈرامے کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ڈرامہ کے جدید دور میں روایت
روح معدوم نہیں ہوئی بلکہ نئے روپ میں استعاریت (Symbolism)
کے نام سے تخیل کی آگ کو ہوا دیتی رہی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ روایت
تو عجائب پسندی کی دھن میں واقعیت کے قوانین سے صریحی انحراف کرتی ہے
جذبات پرستی کے جوش میں اعتدال کے اصول کو کھلم کھلا توڑتی ہے مگر استعاریت
عقل اور عادت کے پروے کو قائم رکھتی ہے۔ اور اس کے پیچھے سے رموز و اشار
کی جھلک دکھائی ہے۔ یہ طرز بیان جو آئین کے یہاں صرف آخری دور میں
نظر آتا ہے۔ اسٹرڈ برگ، میٹرلنک، روستان کے یہاں عام ہے۔ آئرلینڈ
کے ڈرامہ نگاروں، خصوصاً ٹیسی کی تئیلوں میں یہ استعاریت اور گہری ہو کو
بالطریق بن گئی ہے۔

روستان، میٹرلنک اور ہاؤپٹمان کی بعض تئیلوں اور خود آئین
کے نوجوانی کے ڈراموں میں روایت اپنی اصلی حالت میں بھی نظر آتی
ہے۔ مگر یہ ڈوبتے ہوئے سورج کی آخری کرنیں ہیں۔ جن سے شام مغرب
کی تنہیدگی اور افسردگی کم نہیں ہوئی۔

زمانے کا عام رجحان، جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں واقعیت نگاری
اور اخلاق و معاشرت کی تنقید کی طرف تھا۔ ڈرامے عموماً اس قسم
کے موضوعوں پر لکھے جاتے تھے۔ جیسے شادی اور اس کے بعد زندگی

طلاق کا مسئلہ، مرد اور عورت کے جنسی تعلقات، محبت و محبت، عزت و وقار اور غیرت و حمیت کے موجودہ نصب العین کی تنقید سرمایہ داروں اور مزدوروں کی کشمکش وغیرہ وغیرہ۔

خوف تھا کہ ان خشک اور سنجیدہ مسائل پر تنقیدی بحث کرنے سے ڈرامے میں آرٹ کا عنصر کم ہو جائے گا۔ لیکن اس دور کے تمثیل نگاروں کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنی تصانیف میں فن کی خوبی اور دل کشی کو قائم رکھا۔ ابتن کے علاوہ اس کے ہم عصر آسٹریا کے جرمینی کے ہاڈیٹمان اور زوڈرمان، آسٹریا کے اشتندر، انگلستان کے گالسورڈی کے قلم میں یہ جادو تھا کہ انہوں نے زندگی کی عکسی تصویر میں بھی نقاشی کا لطف پیدا کر دیا۔

لیکن فرانس کے زولا اور بریو کی تصانیف کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ واقفیت نگاری اور سماجی تنقید کو آرٹ بنا دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ زولا کی فحش اور بے رنگ اور بریو کی خشک اور پھکی تمثیلیں نہ صرف آرٹ سے خالی ہیں بلکہ شہوانی جذبات اور خبیث امراض کی بے حجابانہ نمائش سے ذوق سلیم کو اس قدر آزر دہ کر دیتی ہیں کہ تنقیدی اور اصلاحی مقاصد میں بھی ان کی کامیابی بہت محدود ہے۔ بات یہ ہے کہ سماجی تنقید اور مصلحانہ

تبلیغ کو کامیابی کے انتہائی درجہ پر پہنچانے کے لئے جن عناصر کی ضرورت ہے یعنی اخلاقی خلوص اور جوش اسوز درد اور طنز و طرافت ان کی زد و کوب اور بریو میں بہت کمی تھی۔ دوسرے ڈرامہ نگاروں میں جن کا ہم ذکر کر چکے ہیں یہ چیزیں موجود تھیں۔ مگر اسی حد تک کہ آرٹ کی سبک رومی میں خلل نہ پڑے۔ اخلاقی مقاصد کے آگے آرٹ کی پروا نہ کرنا اور اس کے باوجود لوگوں کے قلوب کو تسخیر کر لینا صرف دو شخصوں کے حصہ میں آیا جن میں ایک روس کا ناول نویس ٹالسٹائی تھا۔ دوسرا انگلستان کا ڈرامہ نگار برنڈش، ٹالسٹائی نے سوئے درو سے، برنڈش نے طنز و طرافت کو یورپ کی ادبی دنیا میں قیامت برپا کر دی۔ ان دونوں کے فلسفہ زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ بات دونوں میں مشترک ہے کہ ان کے اصلاحی جوش اور خلوص نے آرٹ کے قدروانوں کی نظروں میں چکاچوند ڈال دی۔

حصہ دوم

(طنز و مزاح)

مجنوب کی بڑ

رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف

آج کچھ درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے۔

اس مرتبہ گرمی کی چھٹیوں میں مجھے کئی سال بعد وطن جانے کا اقلق ہوا کہتے ہوئے شرم آتی ہے مگر کہنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنا گاؤں ملک لیماں سے بہتر معلوم ہوا اور نہ وہاں کے کانٹوں میں سنبل وریحاں سے زیادہ دل کشی محسوس ہوئی۔ شاید اس کا سبب یہ ہو کہ میں بچپن سے اپنے والد کے ساتھ رہا اور وہ ملازمت کے سلسلے میں شہر شہر پھرتے رہے اس لئے میرے دل میں جبے وطن کا جذبہ دب کر رہ گیا۔ یا یہ ہو کہ مجھے خلیل آباد میں کبھی وہ محبت نصیب نہیں ہوئی جس کا پرتو مٹی، پتھر اور درختوں کو زندگی اور کشش بخشتا ہے اور وطن کو وطن بناتا ہے۔ یہ دوسری بات زیادہ قرین قیاس ہے۔ کیونکہ میرے دل میں حب وطن نہ سہی مگر اس سے ملتی جلتی ایک چیز ضرور موجود ہے۔ میں جس کالج میں تعلیم پانا ہوں اس سے مجھے عزیز دوست اور شیخ استادوں کی بدولت بے حد انس ہے۔ جب میں وہاں سے کہیں جاتا ہوں تو دل میں دروہدائی

کی کسک لئے ہوئے اور جب لوٹ کر آتا ہوں تو جو خوش قسمت میں ڈوبا ہوا گر زمین
سے مجھے کوئی قلبی رشتہ محسوس نہیں ہوتا۔ میں دو برس کا تھا کہ میری والدہ ادا
بھی بھی کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی سال میرے چچا وطن کی سکونت ترک کر کے بمبئی چلے
گئے۔ خلیل آباد میں چند دور کے عزیزوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا۔ اس لئے میں
کبھی تعطیل کے دنوں میں وہاں جاتا ہوں تو محض ایک فرض سمجھ کر جب تک
وہاں رہتا ہوں صبر کی نیکی روزانہ میرے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور جب
وہاں سے رخصت ہوتا ہوں تو میرا شمار شکرگزاروں میں ہوتا ہے۔

اس باب خلیل آباد میں میرے ہمسروں میں سے کوئی موجود نہ تھا۔ اس لئے
مجھے وہاں کا قیام اور بھی کھل گیا۔ صبح سے شام تک میرا وقت اس طرح سے گذرتا
تھا کہ کبھی اپنے خاندانی کتبخانے میں جا کر کرم حوزہ کتابوں کی گرد جھاڑی اور
درق گردانی کی، کبھی زنانے مکان میں جا کر عورتوں کے آپس کے جھگڑے اور
ہمایوں کی شکایتیں سنیں، کبھی کھیتوں کی طرف چلا گیا کبھی اہم کے بلغم میں
جا کر بیٹھ گیا۔ ممکن ہے کہ فلسفیانہ طبیعت والوں کو تنہائی کی زندگی میں غور و فکر
کا بہت اچھا موقع ملتا ہوا اور نظر ہوشیار کو درختوں کے پتوں میں صورت
کر دیکار کے دفتر نظر آتے ہوں لیکن میرے جیسے لوگ جو تنہائی میں ادگتے ہیں
اور پتوں کی دفتری زبان سے نادانستہ ہیں اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے
مجھے تو پہلے ہی دن سے فکر تھی کہ کوئی انسان ہے جس سے بات کر کے دو گری

دل بھلا سکوں۔ مگر ہمارے گھر میں کیا سارے گاؤں میں کوئی ایسا شخص نہ تھا جسے
 سوائے گھنٹی، مویشی، پٹواری وغیرہ کے کسی چیز سے دل چسپی ہو۔ مجھے گاؤں کے
 ہر آدمی سے وحشت تھی خصوصاً ایک صاحب سے تو ڈر سا لگتا تھا۔ ان بزرگ کا
 نام مجھے معلوم نہیں مگر یہ مجذوب کہلاتے ہیں اور ہمارے گھر کے قریب ایک
 مسجد میں رہتے ہیں، یہ مجھے اکثر راہ میں ملا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مسجد میں جھاڑو دیتے
 ہوئے، کبھی کسی درخت کے تلے بیٹھے ہوئے، کبھی کھیتوں کے بیچ میں مینڈر پیٹتے
 ہوئے۔ مگر ان کی بے تصنع سہیت اور ان کا بے تکلف لباس دیکھ کر میری ہمت
 نہیں پڑتی تھی کہ ان کے قریب جاؤں یا ان سے بات کروں۔ ایک دن
 کیا اتفاق ہوا کہ میں سیر کرنے نکلا اور سبئی سے باہر جا کر ریل کی پٹری کے
 پاس ایک آم کے باغ میں تالاب کے کنارے جا بیٹھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے
 قریب ہی ایک بڑے سے پیر کی آڑ میں حضرت مجذوب سو رہے ہیں، میں سر
 جھٹکائے تالاب کی موجوں کا شمار کر رہا تھا۔ غنڈی دیر میں سر جھٹکایا تو
 کیا دیکھتا ہوں کہ میاں مجذوب پاس کھڑے ہیں۔ پہلے تو میں نے ارادہ کیا
 کیا کہ اٹھ کر غیر معمولی تیزی سے قطع مسافت طے کرتا ہوا چلوں۔ لیکن خیال
 ہوا کہ شاید کوئی دیکھ لے اور اس فعل کو بھاگنا سمجھے اس لئے میں اپنی جگہ پر
 بیٹھا رہا۔ مگر دل میں دعا مانگتا جاتا تھا کہ خدا کرے خود ان حضرت کے دل میں
 اس وقت ذوقِ سفر لطیف مقام پر غالب آجائے۔

مگر دعا کا اثر اٹا ہوا، مجذوب صاحب اور قریب آئے اور مجھ سے کوئی ایک
 ٹوکے فاصلہ پر مرنے میں پیر بھیلپا کر بیٹھ گئے۔ میں ہم کر تھوڑا سا پیچھے کھسکا، اس
 حرکت سے وہ میری طرف متوجہ ہو گئے اور غصے کے لہجے میں پوچھنے لگے ”تو تیز جا تا
 ہے؟“ مجھے واحد حاضر کی ضمیمہ دیا وہ مرغوب نہیں مگر اس وقت میں نے اسے سہہ لیا
 اور آہستہ سے جواب دیا ”جی نہیں“۔ تو پھر تو اس تالاب میں کیوں نہیں کود پڑتا؟
 یہ مجذوبانہ منطق مجھے بہت مہلک معلوم ہوئی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا مگر
 اس خوف سے کہ کہیں یہ اس سلسلے میں کوئی عملی دلیل نہ دے بیٹھیں میں سنبھل کر
 بیٹھ گیا کہ ضرورت ہو تو بے اجازت رخصت ہو کر گھر کی راہ لوں۔

مجذوب صاحب نے میرے جواب کا انتظار نہیں کیا بلکہ سلسلہ گفتگو کو
 جاری رکھا۔ ”کیا نوذ نیل سے نرالا ہے۔ سب یہی کہتے ہیں۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے۔
 مسلمان مسلمان سب برابر ہیں۔ کوئی خریب ہے کوئی امیر ہے، کوئی عالم ہے
 کوئی جاہل ہے۔ مگر ہیں سب مسلمان، سب بے بصیر، سب غافل، سب نااہل، سب
 اندیش، سب من کے موچی، سب جذبات کے غلام۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ وہ
 مسلمان جو اپنے نفس پر، اپنے دل پر، اپنی زبان پر، اپنے ارادوں پر، اپنی
 خواہشات پر، اپنے خیالات پر قابو نہیں رکھتے، رہنما بن کر قوم کی رہنمائی کے لئے
 کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ مسلمان جو سچے علم و فضل سے، مطالعہ و فطرت سے، شہادۂ
 زندگی سے، حق کی محبت سے بیگانہ محض ہوتے ہیں، عالم دین بن کر تعلیم و تلقین

لین دین، یہ چیزیں ان کے پاس نہ تھیں اور ان کی انھیں ضرورت بھی نہ تھی۔
 سلامت روی، مسکنت، تحمل، جفاکشی کی صفات یہ لوگ نہیں رکھتے تھے اور
 ان کے یہ شایان شان بھی نہ تھیں۔ دفعۃً ہوابدلی، زمانہ بٹلا، ہندوستان
 میں انقلاب سہو گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت جاتی رہی اور اس کے ساتھ
 وہ باتیں بھی جو حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں۔ فقر، زندگی کی بنیادیں پہلے ہی
 سے ان کی نہ تھیں۔ اب اس کی دیواریں، اس کی حقیقتیں، اس کے لنگر سے اس
 کے گنبد بھی چھن گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بچارے مسلمان کا کہیں ٹھکانا نہ رہا۔ سر پر
 سائے کا نہ کیا ذکر ہے، پیر تلے سے زمین بھی نکل گئی۔ اب یہ اللہ کا بندہ ہوا میں
 مطلق سہو کر رہ گیا۔ اس کی زندگی خیالی دنیا میں بسر ہونے لگی۔ کون سی خیالی دنیا،
 وہ نہیں جو ایمان و یقین، وسعت نظر اور قوت عمل بخشتی ہے بلکہ وہ جو اس
 ظاہری و باطنی کو نیم بیداری کی حالت میں رکھتی ہے۔ جو جسم و جان پر ایک
 کا بوس مسلط کر دیتی ہے۔ وہ نہیں جو انسان کو ابھار کر شاہدۂ وعرفان کی
 بلندی پر لے جاتی ہے بلکہ وہ جو لمسے گر کر جمود و غفلت کے گر ٹھہرے میں ڈال
 دیتی ہے۔ اسے زندگی کی حقیقتوں سے وحشت ہونے لگی وہ دواہمہ کی بنائی
 ہوئی تصویروں سے دل بہلانے لگا۔ کالہی کا نام اس نے قناعت رکھ لیا،
 بے عملی کا توکل، بے بسی کا صبر، بے حسی کا زہد، . . . یہ غنودگی، یہ غفلت
 اس پر ہمیشہ طاری نہیں رہتی بلکہ اکثر وہ چوکتا ہے، سر اٹھاتا ہے، ادھر ادھر

دیکھتا ہے، کبھی کبھی وہ اٹھتا ہے، دوڑتا ہے اور اتنا دوڑتا ہے کہ تھک کر گر پڑتا ہے لیکن کیا چونکنے کے بعد اسے زندگی کی حقیقتیں نظر آتی ہیں، کیا دوڑنے کے بعد وہ منزل مقصود سے قریب تر ہو جاتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ چونکنا محض خواب پریشیاں کا نتیجہ ہے اور یہ دوڑنا محض وحشت کی دلیل۔۔۔ یہ حقیقت سے بے خودی، یہ دواہمہ کی غلامی، یہ عقلیت اور وحشت کا تضاد مسلمان کی زندگی کے ہر شعبہ سے نمایاں ہے۔ شہسب کو اس نے زندگی کے واقعات سے دنیا کے حالات سے، زمانے کی رفتار سے جدا کر لیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دینداری نام ہے ہر زندہ قوت سے ڈرنے کا، ہر تغیر کی طرف سے آنکھ بند کر لینے کا۔ ہر نئی چیز سے نفرت کرنے کا، وہ خود نا تمام اور نیم گرم عقیدہ رکھتا ہے، بے لوجہی اور بے ولی سے عبادت کرتا ہے۔ گویا کسی دوسرا عقیدہ رکھنے والے یا دوسرے طریقے سے عبادت کرنے والے کو دیکھتا ہے تو بادل کی طرح اٹھتا ہے۔ گرجنا ہے اور برس پڑتا ہے۔ شاعر کو اس نے سچے مشاہدات، واردات اور جذبات سے بے تعلق کر کے بے رنگ حسن، بے کیفیت عشق، بے ثمر وصل اور بے تکلیف ہجر کے دائرے میں گھیر لیا ہے۔ اس کے نزدیک شاعری حقیقت کو تخیل کی آنکھ سے دیکھنے اور جذبات میں خوشنما حرکت اور ہم آہنگی پیدا کرنے کو نہیں کہتے۔ بلکہ خارجی اور عینی دنیا سے منہ موڑ کر اپنے نفس کی اندھیری کوٹھڑی میں جھپکنے، ادھر ادھر ٹھونکنے اور کچھ نہ پا کر کھٹانے کی اس کے خیال

میں شاعر وہ نہیں جس کا دل کائنات کے درو سے دکھتا ہے اور جس کا ذہن جن انسانی اور عشقِ ابدی کی سو میائی میں اس درد کی دوا ڈھونڈتا ہے بلکہ وہ ہے جو اپنے ہاتھوں اور ذہنی خواہشات اور جذبات کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ باہر نکلنے کی کوشش کرے، روتا ہے، چلاتا ہے، ٹپٹپاتا ہے، اس نے اقتصاد و سیاست کی طرف سے ابتداء میں ایسی غفلت برتی کہ وہ مال و زر کو بالکل خالی اور قوت و سطوت سے قطعاً محروم ہو گیا۔ اور اب جو ذرا سنبھلا ہے تو اس نے ان چیزوں کو جن میں فکر و عمل کی ضرورت ہے جذبات کا کھیل بنا دیا ہے اپنے بوئے کھڑا نہیں ہو سکتا، دوسروں کا سہارا ڈھونڈتا ہے، آج ایک کا کل دوسرے کا پھر جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں تو طیش میں اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ جھنجھلاہٹ ہیں اپنی بوٹیاں جیتا ہر۔۔۔۔۔ اگر اس حیالی تصور پر تیزی نظر نہ جمی ہو تو مجھے دیکھ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، ایک دن تھا کہ میں بھی انسان تھا، میں بھی مسلمان تھا، میں نے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح اس عرصہ حید و جہد سے، اس جہان گیر دوار سے الگ ایک طلسمی دنیا میں پردرکش پائی تھی۔ مذہب کے پردے میں کاہلی، بے عملی، بے بسی، بے حسی سیکھی تھی۔ شاعری کے نام سے نفس پرستی حقیقت فراموشی کی تعلیم پائی تھی۔ سیاست و اقتصاد کے دھوکے میں شیخ جلی کے سے مضبوطے باندھنے اور آخ میں مایوس ہو کر تقدیر سے، دنیا سے اور

کے گھنے اور تاریک جنگل میں قدم رکھا ہے جس میں سیدھی راہ چھوڑ کر نہیں جھک گیا ہوں تیرے پاس ابھی عقل کا چراغ موجود ہے جس میں عقیدے کا تیل جلتا ہے تیری رگوں میں ابھی شوق اور ولولے کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور تیرے پیروں میں رہ لوز دی گئی قوت موجزن ہے۔ اگر تو منزلِ مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے تو پہلے اس منزل کو متعین کر لے۔ پہلا قدم اٹھانے سے پہلے بیٹھ کر اچھی طرح سوچ لے کہ تجھے کہاں جانا ہے۔ اس آسمانی چراغ کی روشنی میں جو تیرے پاس ہے، اس جنگل کو نکال کے بھیجے ہوئے نقشہ کا خوب مطالعہ کر لے اور منزلِ رسیدہ مسافروں کے سفر ناموں کو غور سے پڑھ لے۔ جب یہ کچکے تو استقلال اور استقامت کو اپنا رفیق راہ بنا۔ اور خدا کا نام لے کر اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں داخل ہو جا، اگر راہ میں تیرے پیر جھک جائیں تو قدم اور تیزی سے بڑھا۔ اگر تجھ پر نیند غالب ہو تو آنکھیں اور اچھی طرح کھول لے۔ اگر روشنی چھپ جائے اور اندھیرا چھا جائے تو اپنے چراغ کی بجلی کو ادراس لے، جب تجھے دوسرے رہ نور و نظر آئیں تو ان سے گریز نہ کر، کیونکہ وہ تیرے رفیقِ سفر ہیں، ان کی مدد کرنا تیرا فرض ہے اور ان سے مدد لینا تیرا حق ہے لیکن سہارا لینا ہو تو اس کا سہے جو سیارے راستہ پر چل رہا ہے۔ سہارا دینا ہو تو اسے دے جو سیدھے راستہ پر چلنا چاہتا ہے۔۔۔۔۔ اگر تجھے یہ باتیں منظور ہیں تو جا خدا تیرا حافظ و رہنما اٹھ اور اس تالاب میں کود پڑ۔ اگر تیرا بھی وہی انجام

ہونا ہے جو میرا ہوا تو بہتر ہے کہ تو اپنے وجود سے دنیا کو پاک کر دے؟
 میں مصویر حیرت بنا ہوا مجذوبہ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا۔ ان کے
 آخری الفاظ سن کر میں چونک پڑا مگر مثل اس کے کہ میں کچھ جواب دوں وہ اٹھے
 اور بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ خدا جانے انھیں مجھ پر رحم آگیا یا ان کے دل
 میں میری طرف سے کچھ امید پیدا ہو گئی۔

عینک فروش

ڈاک گاڑی اپنی پوری رفتار سے چل رہی تھی۔ مجھے معمولی سواری کی رفتار سے بھی وحشت ہوتی ہے اور ڈاک گاڑی کی تیزی سے تو اختلاج ہونے لگتا ہے، اکثر یہ خیال آتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے سفر کی سمت غلط ہو تو جتنی تیزی یہ گاڑی چلے گی اتنا ہی میں منزل مقصود سے دور ہو جاؤں گا۔ پھر سوچتا ہوں کہ یہی صورت زندگی کے سفر کی ہے۔ سست قدم راہ رو اگر غلط راہ بھی اختیار کر لے تو دن بھر میں منزل سے دور نہ ہٹے گا۔ لیکن وہ مسافر جو برق رفتار مرکب پر سوار ہے۔ راہ سے بے راہ ہو جائے تو دم بھر میں خدا جانے کہاں جا پہنچے گا۔ عقل کہتی ہے کہ یہ مہلک غلط ہے۔ تیز چلنے والا تیزی سے واپس بھی آسکتا ہے مگر جو شخص قدم گن کر رکھتا ہے اسے آدھی دور سے لوٹنا پڑے تو جانے میں جتنی دیر لگی تھی اتنی ہی آنے میں لگے گی کس کی مجال ہے کہ ریاضی کی اس مساوات سے انکار کرے۔ مگر یہ بتائیے کہ پچھلے مہینے جب میں دلی سے لاہور جانا چاہتا تھا اور غلطی سے ممبئی کی ڈاک میں بیٹھ کر جمہانسی جا پہنچا جہاں آٹھ گھنٹے تک وہاں کے لئے پہنچ رہی تھی اس وقت یہ مساوات کہاں چلی گئی تھی۔ اس وقت

میں ریاضی سے سر پھوڑنا یا منطق کو لے کر چاٹنا۔ ریاضی اور منطق کی صحت مسلمہ زندگی میں ان کا استعمال اتنا سہل نہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں، غرض مجھے ڈاک گاڑی کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، میرا سر جھکانا ہے، طبیعت بے قابو ہو جاتی ہے بات بات پر غصہ آتا ہے، ہر شخص سے لڑنے کو جی چاہتا ہے، اس کے لئے منطقی دلیل یا ریاضی کی مساوات کی کوئی ضرورت نہیں۔

میں ڈیوڑھے درجے کے ایک چھوٹے سے ڈبے میں بیٹھا تھا جس میں آٹھ سالہ دو بچے تھے۔ میرے علاوہ تین مسافر اور تھے۔ ان میں سے ایک پہلی نظر میں موٹے معلوم ہوتے تھے۔ دوسری نظر میں اس سے بھی زیادہ موٹے اور تیسری نظر میں یہ انکشاف ہوتا تھا کہ گوان کی آنکھیں کھلی ہیں اور منہ بھی کھلا ہے مگر وہ سو رہے ہیں، یہ بزرگ میرے سامنے کی پوری بینچ پر پھیلے ہوئے بیٹھے تھے۔ اور جب کہیں میں نظر اٹھانا تھا مجبوراً ان کے چہرے کی زاریات ہوتی تھیں۔ مجھے ان کے مٹاپے سے اور ان کے یوں بے ساختہ سونے سے بڑی کوفت ہوتی تھی اور جب یہ سوتے سوتے جوش میں آکر خڑلے بھی لینے لگتے تھے تب تو بے ساختہ جی چاہتا تھا کہ بقیہ دو مسافروں کی مدد سے انہیں اٹھا کر کھڑکی سے ہلکے یہ کہنا چاہیے کہ وردانے سے باہر پھینک دوں۔

میں بیچ کے ایک سرے پر تھا اور میرے سامنے ہر ایک نو جوان

بیٹھے تھے جن کے چہرے سے کسی گہرے صدمے کے آثار نظر نہ آ رہے تھے۔
 ان کے لب خشک تھے۔ چہرے کا رنگ زرد تھا۔ لاہور آنکھوں کی بے حالی سے
 دل کی بے چینی ٹپک رہی تھی۔ بیچ کے دوسرے سرے پر ایک پیر مرد بھیم بی
 نیم انگریزی وضع کے تشریف فرما تھے۔ جنہیں میں نے اکثر ریل میں سفر کرتے
 دیکھا تھا۔ ان کے ساتھ ایک چمڑے کا سیٹ بگ تھا جس پر ان کا نام اور
 پتہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پہلے کسی بار اسے پڑھنے کی کوشش کی مگر
 چونکہ یہ کھٹکا رہتا تھا کہ وہ میرے اس خلافت تہذیب تحس کو نہ دیکھ لیں
 اس لئے کبھی کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ آج موقع پا کر میں نے اتنا معلوم کر لیا کہ
 وہ عینک کے ایک مشہور کارخانے کے انجینٹ ہیں۔ نام دوسری طرف تھا
 اسے نہ پڑھ سکا۔

میں خود ریل میں باتیں نہیں کرتا۔ اور چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کرے۔
 اسی لئے حتی الامکان خالی درجے میں بیٹھا کرتا ہوں۔ مگر ڈپوڑھے درجہ میں
 خالی ڈبہ نقدیر ہی سے ملتا ہے۔ آج میرے ساتھ تین مسافر تھے۔ مگر نظر اہل ان
 میں سے کسی سے یہ اندیشہ نہ تھا کہ زیادہ باتیں کرے گا۔ سامنے کی بیچ والے
 خواہ مخواہ مرد آدمی کا شمار تو اس دلت حیدان ناطق کی ذیل میں تھا ہی نہیں
 رہے وہ دونوں حضرات جو میری بیچ پر تھے ان میں سے نوجوان تو بیچارے
 ہزن و ملال کی تصویر بنے ہوئے تھے اور پیر مرد عینک فروش کسی کتاب کے

مطالعے میں غرق تھے۔ اس لئے میں اطمینان سے بیٹھا گاڑی لڑنے، پل ٹوٹنے
آدمیوں کے گرنے، کچلنے، مرنے کے تصور سے اپنے دل کو دھلائے اور پریشان کرنے
کا سامان کر رہا تھا۔

گاڑی۔۔۔۔۔ اسٹیشن پر رکی۔ باہر کی چہل پہل کے اثر سے ہمارے چھوٹے
سے حلقے میں بھی کچھ حرکت پیدا ہوئی، ہمارے نوجوان رفیق گھبرا کر اس انداز
سے اسٹے گویا یہیں اترنا چاہتے ہیں مگر حبیب انہوں نے کھڑکی کے پاس جا کر اسٹیشن
کا نام پڑھا تو کسی قدر مایوسی کے ساتھ آکر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ موٹے مسافر نے بھی
گاڑی ٹہرتے ہی آنکھ کھولی اور بیٹھے ہی بیٹھے اسٹیشن کی طرف مڑ کر گردن کھڑکی
میں سے نکالی۔ انہوں نے اس کرہیمہ آواز سے جو شاید نزع کے وقت اجنبی کے
گلے سے نکلتی ہوگی سو دسے والے کو بلایا۔ اور تھوڑی دیر میں ان کی بیچ کے ایک
کوٹے میں ٹھائی، پوری، کباب، دہی بڑے، لکڑی، امرود، الم غلم کا ایک
ڈھیر لگ گیا۔ میں سمجھا کہ شاید انہیں کئی دن تک مسلسل سفر کرنا ہے اس لئے انہوں
نے یہ ذخیرہ جمع کر لیا ہے۔ لیکن جب انہوں نے نیت باندھ کر کھانا شروع کیا
تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹ میں وہ سارا سامان رسیدان کے صندوق شکم
میں جا کر غائب ہو گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر انہوں نے ایک بڑا سا لوٹا اٹھایا
اور منہ سے لگا کر ایک سانس میں خالی کر دیا۔ پھر آستین سے منہ پونچھا، دھار
لی گاڑی کی دیوار کے سہارے سے پھیل کر بیٹھ گئے۔ یہ نکمیں بند کر لیں اور چشم زلزل

میں جہاں سے آئے تھے وہیں پہنچ گئے۔

میں اس روح فرما نطائے کو دیکھ کر دل میں کرٹھور ہاتھ لگا کر ٹی چلی، اور پیر مرد نے جواب تک برابر مطالعے میں مصروف تھے دفعۃً کتاب بند کر دی اور نوجوان مسافر کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے: ”آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟“ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے یہ بات سیدنا گوار ہوئی۔ مسفر بی تہذیب میں اگر مجھے کوئی اصول پسند ہے تو یہ کہ جس شخص سے تعارف نہ ہو اس سے بے ضرورت گفتگو کرنا جائز نہیں۔ میرا جی چاہا کہ ان سے پوچھوں آپ کو ایک اجنبی سے اس طرح سوال کرنے کا کیا حق ہے مگر خیال ہوا اگر کہیں وہ نہ کہہ بیٹھیں کہ تمہیں دخل در معقولات کا کیا حق ہے۔ اس لئے میں خاموش ہو رہا لیکن دل میں دعا مانگتا تھا کہ وہ نوجوان پیر مرد کی اس جسارت پر نا پسند ہو گا اظہار کریں۔ مگر نوجوان نے ڈوبی ہوئی آواز میں صرف اتنا کہا ”کیا عرض کروں کہاں جا رہا ہوں؟“ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ گفتگو کا سلسلہ چلا اور دیر تک چلا۔ غصہ تو مجھے ضرور آیا مگر اسی کے ساتھ یہ اشتیاق بھی تھا کہ نوجوان کی اس شکستہ دلی اور مایوسی کی وجہ معلوم ہو۔ بظاہر تو میں منہ پھیر کر کھڑکی سے باہر چھانکنے لگا مگر کان ان دونوں کی گفتگو پر لگے تھے۔

”آپ سببِ ادا اس معلوم ہوتے ہیں۔“

”جی ہاں، کچھ ایسی پریشانیاں ہیں؟“

”آخر معلوم تو ہو وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کو شگفتگی کے موسم میں پڑھ کر دیا ہے۔ میری اس بے تکلفی کو معاف کیجئے میں بے فائدہ دوسروں کے حالات کا تجسس نہیں کرتا۔ آپ سے یہ سوال اس لئے پوچھتا ہوں کہ شاید آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔“

”میں آپ کی اس بزرگانہ شفقت کا شکر گزار ہوں مگر میری مدد دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔“

”آپ کیوں میرا حوصلہ پست کرتے ہیں اپنی سی کوشش تو کرنے دیجئے۔“

”جب آپ کی کوشش ناکام ہوگی تو حوصلہ اور زیادہ پست ہوگا۔“

”نہیں، ایسا نہیں، راہ سچی میں پیروں کا تھک جانا اس سے اچھا ہے

کہ آرزوئے سچی میں دل ڈوب جائے۔“

”شاید ہو مگر میرا غرض اس کے خلاف ہے۔ میں تو اسی سعی ناکام کا کشتہ

ہوں اور اب سعی، کوشش، عمل کے نام سے کانپتا ہوں۔ آپ نے دریافت

کیا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میں وہاں جاتا ہوں جہاں انسان دنیا کے

شور و شر سے امن زندگی کی کشمکش سے محفوظ امن و عافیت سے دن گزار

سکتا ہے۔ جہاں نہ اسے بھائیوں کی عقلیت، جہالت، پستی، نکبت کے

منظر آنکھوں سے دیکھنا پڑیں گے اور نہ ان کی ناہربانی، ناشکرگدازی،

اسان زاموشی، کینہ پروری کے زخم سینے پر کھانا پڑیں گے، جہاں نہ وہ

اپنی قوم کے منزل کے احساس سے تڑپے گا اور نہ اس کی اصلاح کی کوشش کیے بغیر
میں آبادی سے دور پہاڑوں پر جا رہا ہوں کہ وحدت کی موسمیالی سے ٹوٹے ہوئے
دل کو جوڑوں، خلوت کے دامن میں بکھری ہوئی طبیعت کو سمیٹوں، باہر کی
دنیا سے آنکھ بند کر لوں۔ اور اندر کی دنیا کو آنکھ کھول کر دیکھوں۔“

”مگر یہ تو معلوم ہو کہ ہماری دنیا نے آپ کا کیا الجھاڑا ہے۔ جو آپ اس سے
اس قدر بیزار ہیں؟“

”سنئے صاحب میرے لئے دنیا ہندوستان ہے اور یہی ہو سکتا تھا
یہی وہ زمین ہے جس میں میری زندگی کی جڑیں پھیلی ہوئی ہیں اور یہیں میرا
شجر حیات پنپ سکتا تھا۔ اب آپ یہ پوچھتے کہ ہندوستان نے میرا کیا الجھاڑا ہے
اس کا میں جواب دیتا ہوں مگر میرا دل یہ کہانی کہتے دکھتا ہے اور آپ کا دل اسے
سن کر دکھے گا، آہ اس بدنصیب ملک نے مجھ سے وہ دولت چھین لی جو زندگی کا
سہارا ہے، یعنی عقیدہ اور امید اور مجھے وہ چیز دے دی جو موت کا پیام ہے یعنی
انکار اور مایوسی، جب میں نے اپنے آپ کو دل و جان سے اس کی خدمت کے
لئے وقف کیا تھا۔ اس وقت میرا سینہ عقیدے کے نور سے معمور تھا۔ اور
میرا دل امید کے ولولے سے بسریر۔ مجھے یقین تھا کہ ہندوستان دانوں
میں ایمان ہے، خلوص ہے، دروہ ہے، قابلیت ہے، ذہانت ہے، جفاکشی
ہے، صبر ہے، استقلال ہے۔ صرف ہمت، عزم اور جوش کی کمی ہے

مجھے امید تھی کہ یہ چیزیں فرد اسی کو شش سے پیدا ہو جائیں گی جس طرح ستوں کیلئے ایک الاپ، دیوانوں کے لئے ایک ہڈ، عقلمندوں کے لئے ایک اشارہ کافی ہے۔ اسی طرح ہندوستانیوں کے لئے صرف ایک ترانہ، امید ایک نعرہ مستانہ چاہیے۔ یہ آواز کانوں میں پہنچتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، غلامی کا طوق اتار کر پھینک دیں گے، جہالت کی بیڑیاں توڑ کر رکھ دیں گے، اور پھر ہندوستان میں ایک عظیم الشان تمدن کی بنیاد پڑے گی جو ساری دنیا کے لئے باعث حیرت اور قابل تقلید ہو گا۔ یہ تھا میرا عقیدہ، یہ تھی میری امید۔

”مگر امنوس کیا سمجھا تھا اور کیا نکلا۔ بضور اور واقعے میں اتنی نسبت بھی تو نہ تھی جتنی چیز میں اور اس کے سائے میں ہوتی ہے۔ میں اور مجھ جیسے دوسرے تکلیفیں اٹھا کر کڑیاں جھیل کر سائے لاک میں پھرے کہ سوتوں کو جگائیں، رہ نور دوں کو رہنماؤں کا پیام بھیجائیں۔ کچھ سونے والے اٹھے، کچھ مسافروں نے آگے قدم بڑھایا، ہمارا دل خوش ہوا، ہماری ہمت بڑھ گئی۔ مگر یہ اطمینان غار مٹی تھا، ایک نگہ راہ کی دشواریوں نے چلنے والوں کے چھپکے چھڑا دیئے۔ اور اس پستیم پہ ہوا کہ کچھ رہنما راہزن نکلے۔ اور کچھ راہ سے نابالغ، ان میں سے بعض اپنے پیروں کو لوٹ کر چل بیٹے اور بعض ٹھٹھک کر کھڑے ہو گئے۔ اور اس پر جھگڑنے لگے کہ دائیں کو مڑیں یا بائیں کو آگے

بڑھیں یا پیچھے ہٹیں۔ یہ نتیجہ ہو اسالہا سال کی کوشش کا۔ یہ پھل لامدوں کی ریاضت کا۔ میرا تو یہ دیکھ کر دل چھوٹ گیا، ہاتھ پیرشل ہو گئے، زبان بند ہو گئی۔ افسردگی دل و دماغ پر مسلط ہو گئی۔ مایوسی رگ و پے میں سرایت کر گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ ہندوستان ہمیشہ غفلت کی نیند سوتا رہے گا، غلامی کی ذلت اٹھاتا رہے گا، مجھ میں یہ جانکاہ نظارہ دیکھنے کی تاب نہیں اس لئے میں آبادی سے منہ موڑ کر کوہ و بیاباں کی طرف جا رہا ہوں۔ تاکہ کم سے کم اپنی روح کو اس ندامت اور ہستی سے بچاؤں، اور تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کے ذریعہ سے معرفت اور نجات حاصل کروں۔“

مجھے خوشی تھی کہ فوجان کی آنکھوں سے فریب ہستی کا پردہ اٹھ گیا ہو لیکن یہ افسوس تھا کہ اس پر بجائے طیش کے یاس کا غلبہ ہو گیا ہے میں تو اسے پر راتے دیتا کہ دنیا سے پیچھا چھڑانے کی جگہ دنیا کے پیچھے پڑ جائیے، ہست قدم رہ نور دوں کو ملا مت کرے اور چھوٹے رہنماؤں کی قلعی کھولے۔ بہر حال میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ پیر مرد پر اس گفتگو کا کیا اثر ہوا۔ اس لئے میں نے ذرا سا ٹکڑا کنکھیدوں سے ان کے چہرے کو دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ ایک لمحے تک مجھے ہمدردی کے، افسوس کے، دکھ کے آثار نظر آئے۔ مگر فوراً ہی یہ کیفیت جاتی رہی اور وہی سکون و اطمینان اور خفیت سا تبسم جو پہلے تھا پھر نظر آنے لگا۔ انہوں نے فوجان سے مخاطب ہو کر کہا:-

”میں نے آپ کی داستان بہت غور سے سنی اور میرے دل پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ مگر ایک بات میری سمجھ میں نہ آئی۔ جب آپ کا جذبہ محبت سچا تھا تو آپ نے انعام کی فکر کیوں کی۔ بردار نہ جس کی نظرت میں جلتا ہے کامیابی اور ناکامی سے عرض نہیں رکھتا۔ شمع جس کی سرشت میں گھٹانا ہے، یاس اور امید کی پابند نہیں ہوتی، ہستی میں یہ ہوشیاری کیسی؟ دیوانگی میں یہ تدبیر کیوں آپ کی طرف سے سعی اور خدا کی طرف سے اتمام، آپ نے اپنا کام کرنے کو کرتے خدا کے کام کی فکر اپنے سر کیوں لے لی؟

”جناب انسان کو جس نے عشق دیا ہے اسی نے عقل بھی دی ہے اور اندر بر عقل، تفکر کی تاکید بھی کی ہے۔ انسان نہ بردار نہ ہے کہ حسن سود نہ کی ایک جھلک دیکھ کر دیوانہ وار اجل مرے اور نہ شمع کہ عشق سوداں کی ایک ادا پگھل گھل کر مرے۔ اس کی مستی ہوشیاری کے سہاے چلتی ہے۔ اس کی دیوانگی دانائی کے پیروں پر اڑتی ہے۔ عشق انسان کے دل میں شوق منزل پیدا کرتا ہے اور ذوق سفر، عقل اسے راہ سمجھاتی ہے اور اس کے لئے زاد راہ فراہم کرتی ہے میرا جذبہ محبت تو نیز حبلیا کچھ ہے میں جانتا ہوں لیکن میری عقل کہتی ہے کہ ملک وقوم کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اپنی روح کو بچا اور اس کی بالیدگی کا سامان کر۔“

”اچھا کہ آپ عقل کے قائل ہیں اور اسے عشق کا دست و بازو سمجھتے ہیں۔ در نہ ہمارے اہل حال کے یہاں تو عقل بچا رہی، رائدہ درگاہ ہے اس لئے کہ وہ عشق

کی ضد سمجھی جاتی ہے۔ آپ نے جو کچھ ابھی فرمایا اس کے سبب سے گفتگو میں بڑی آسانی ہو گئی۔ عقل کا قدم در میان رہے تو باہمی مضامین ممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آپ کی ہنگامہ زندگی سے مایوسی اور گوشہ خلوت کی طلب عقل پر مبنی ہے یا محض جذبات کے رد عمل کا نتیجہ ہے۔ پہلے اس باری کو لیجئے۔ آپ کی باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کو مایوسی خدا انحراف سے نظام عالم اور قانون زندگی سے نہیں ہے۔ بلکہ انسانوں سے ہے، اپنے ملک کے انسانوں سے ہے۔ اپنے ملک کے انسانوں سے آپ کو یہ بدگمانی نہیں کہ دنیا میں سنی اور عمل، خلوص و دانتار، پامردی اور استقلال کا پھل نہیں ملتا۔ بلکہ یہ گمان ہے کہ آپ کی قوم ان چیزوں سے محروم ہے۔ آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں کہ رحمت ایزدی مستحق کو نہیں پہنچاتی یا جان بوجھ کر ان سے روگردانی کرتی ہے بلکہ یہ خدشہ ہے کہ آپ کے بھائی اس رحمت کے مستحق نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ اس اعتقاد مایوسی سے بچے ہوئے ہیں جو روح کے لئے دائمی موت ہے۔ مگر یہ دوسری قسم کی مایوسی یعنی اپنے ملک اور اپنی قوم کی طرف سے نا امنی جو آپ کے سر پر منڈلا رہی ہے یہ بھی کچھ کم ہلک نہیں، اگر سچی ہو، مگر مجھے یقین ہے کہ یہ سچی اور پایدار مایوسی نہیں بلکہ ایک عارضی افسردگی ہے جو جوش کی حد سے بڑھ جانے کے بعد پیدا ہوتی ہے اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو کہ قوموں کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کا اندازہ ہمہ بینوں اور ہر سوسوں سے نہیں، قزوں اور ہدیوں سے کیا جاتا ہے، ہندوستان

بلکہ ایشیا کی پچھلی نصف ہندی کی تاریخ آپ کو یہ بتاے گی کہ اکثر قوموں میں
 خصوصاً مسلمانوں میں ایک عام سبیداری پیدا ہوتی ہے۔ دُنیا کے اہل اسلام
 اس پر متفق ہیں کہ لوگ خوابِ غفلت سے چونک اٹھے ہیں۔ ان کی رگوں
 میں زندگی کا خون جو اب تک مغمس تھا پھر گردش کر رہا ہے انہوں
 نے راہِ عمل پر چلنا بلکہ دوڑنا شروع کر دیا ہے، مٹو کریں کھاتے ہیں
 مگر پھر سنبھل جاتے ہیں۔ ٹھکسا کر بچتے ہیں مگر پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
 کوئی اس کا دعوے نہیں کر سکتا کہ اسے انجام کا یقینی علم ہے
 بڑے سے بڑا دشمنِ علامات پر حکم لگتا ہے اور علامات سے یہی ظاہر
 ہوتا ہے کہ یہ ترقی کی لہر جو اٹھی ہے یہ اب رکنے والی نہیں، یہ لوگ
 جو اس راہ پر گامزن ہیں بہت جھٹکیں گے، بہت نشیب و فراز دکھیں گے
 مگر کسی نہ کسی دن منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ مسلسل کوشش کبھی راہِ ناک
 نہیں جباتی، زندگی کا یہ قانون ہے، دُنیا کا یہ دستور ہے، خدا
 کا یہ وعدہ ہے۔

آپ جس تحریک کی ناکامی کو رو رہے ہیں، وہ ایک بڑے
 سلسلے کی کڑی تھی۔ اس کا لوہا کمزور تھا جب زندگی کے جھٹکے پڑے
 تو ٹوٹ گئی۔ اس پر فریاد کرنا نادانی ہے اور اس سلسلے کو ناتمام چھوڑنا
 بروہی ہے۔ لوہے کو کچھ دن آگ میں تپنے اور سمجھوڑے کی چوٹ کھانے

دیکھئے کہ وہ فلا دین جائے، پھر کڑی پڑتی جائے گی سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا اور توڑنے والوں کے چھکے چھوٹ جائیں گے۔“

”خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ تو اس وقت میرے حق میں سیجا ہو گئے آپ کی باتوں کا جواش دل پر سوا ہے اس کا پورا اندازہ تو بعد میں ہو گا مگر اس وقت معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے تیز بخار بعد مدت کے اترتا ہو۔ مایوسی کی کیفیت میرے دل سے تقریباً بالکل جاتی رہی اور امید کا ایک ہلکا سا رنگ چھا گیا۔ مگر یہ تو فرمایے کہ میں اب کیا کروں؟ جو قصہ کر چکا ہوں اسے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا۔ مگر یہ خیال ہوتا ہے کہ صحرانوردی کی ایک مدت معین کروں اور اسے پورا کر کے واپس آؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوہے کو فلا د بنانا چاہیے لیکن لوہا اگر زنگ آلود ہو تو اس پر صقل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی صورت یہی نظر آتی ہے کہ انسان کچھ دن تنہائی میں ریاضت کرے۔ دنیا کی آلاشوں میں رہ کر تو یہ کثافت دور نہیں ہوتی۔“

”آپ کا یہ حسن ظن جو میرے حق میں اور خدا نے حق میں ہے صحیح نہیں آپ کا بخار اگر اترتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ خود آپ کی طبیعت میں مرض کو دفع کرنے کی قوت موجود تھی۔ اور ایک ذرا سا سہارا ڈھونڈتی تھی۔ آپ کی مایوسی اگر دور ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے نیچے امید کی تہ ابھرنے کو مستعد تھی اور ایک ہلکی سی چھیر کی منتظر تھی۔۔۔۔۔ میں نے طبیب کا کام نہیں کیا بلکہ

ایک معمولی تیار دار کا۔ اب رہا آپ کا یہ خیال کہ آپ تنہائی کی زندگی میں محض اپنی قوت سے تزکیہ نفس کے ہفتخزاں کو طے کر لیں گے یہ بہت بڑا دھوکا ہے۔ جب منزل کو آپ ابتدائی منزل سمجھتے ہیں یہ آخری منزل ہے۔ خلوت کے سکون کا انعام اسی کو ملتا ہے جو خلوت کی سعی کے امتحان میں پورا اتر چکا ہو۔ پوہے کا رنگ وہی زندگی کی آگ دور کر سکتی ہے جو اسے فولاد بناتی ہے۔ اس کے بعد کہیں وہ وقت آتا ہے کہ فولاد جلاد پالتے پالتے شیشہ بنے، جو خام کار ابتدا میں تنہائی اختیار کرتے ہیں ان کے دل کا رنگ دور نہیں ہوتا۔ بلکہ ہوائے نفس سے اور گہرا ہو جاتا ہے وہ ادنیٰ خواہشات و جذبات کی سستی کو نشہ، غرور نفسانی کو تمکین، روحانی خودی کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، خدا تک پہنچنے کا کوئی چھوٹا سارا سہ نہیں۔ ہر سالک کو زندگی اور دنیا کی سنگلاخ راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بے شک اس راہ میں بہترین بھی ہیں مگر اسی کے ساتھ رہنا بھی ہیں، ہر انسان اپنا اور دوسروں کا راہنہ ہو سکتا ہے مگر راہنہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی خیر و شر کا امکان زندگی ہے۔ یہی دنیا ہے، کمزور دل اس دگرے سے کانپتے ہیں مگر مصبوط دل اس میں کیسوی ڈھونڈھ بھالتے ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ میں مفصل جواب دیتا مگر وقت کم ہے۔ یہ باتیں جو آنے والا ہے اسی پر مجھ کو اترنا ہے۔ وہ دیکھے گئے گئے گزر گیا۔ اب صرف چند منٹ باقی ہیں اس لئے میں آپ کے سوال کے جواب میں ایک شاعر کے چند شعر پڑھتا ہوں جس نے زندگی کے راز کو سمجھا بھی اور اپنی زبان

میں سمجھا بھی دیا سنے

کاٹے دن زندگی کے ان بچانوں کی طرح
سعی سے اکتائے اور عزت سے کینلے نہیں
رسم و عادت پر ہیں کرنے عقل کو فرماں روا
شادمانی میں گذرتے اپنے آپ سے نہیں
رکھتے ہیں تکیں جراتی ہیں بڑھاپے سے سوا
پلٹے ہیں اپنوں میں غیروں سے سودا بیگانگی
آہن کھینچی کے پینپنے کی انہیں ہو یا نہ ہو
کام سے کام اپنے ان کو گو ہو عالم نکتہ چیں
طعن سن سن اصفوں کے ہنستے ہیں دیوانہ دار
جو سدا رہتے ہیں چوکس پاسبانوں کی طرح
جھیلنے میں سختیوں کو سخت جانوں کی طرح
نفس پر رکھتے ہیں کوڑا حکمرانوں کی طرح
علم میں رہتے ہیں تنگنہ نشادمانوں کی طرح
رہتے ہیں جو بچال پیری میں جوانوں کی طرح
پر بھلاکتے ہیں اک اک کا بیگانوں کی طرح
ہیں اسے پانی دیے جانے کسانوں کی طرح
رہتے ہیں تہیں دانستوں میں زبانوں کی طرح
دن بہہ کرتے ہیں یوانوں میں سیانوں کی طرح

لیجئے وہ اسٹیشن آگیا۔ اب میں جانا ہوں خدا حافظ، میں آپ سے یہ نہیں
پوچھتا کہ آپ نے اپنا قصہ بدلا یا نہیں کیونکہ جب میں نے آپ کو خدا کی حفاظت
میں دے دیا تو پوچھنے کی ضرورت کیا اور میں پوچھنے والا کون، آئیے مصافحہ
کر لیجئے، خدا حافظ۔“

یہ کہہ کر پیر مرد نے اپنا سہینڈ بیگ سنبھالا اور گاڑی سے اتر کر چل پڑے
مجھے بھی اس اسٹیشن ہمارے گاڑی بدلنا ہوتی۔ میری گاڑی سلسلے کھڑی تھی۔

صرف پلیٹ فارم درمیان میں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ذرا ٹھہر کر کسی طرح یہ معلوم کر لوں کہ نوجوان کا ارادہ اسب کیا ہے مگر اتنے میں میری نگار نے سینیٹیویٹی میں مجبوراً اڑا اور دوڑ کر بدحواسی میں ایک دوسرے درجہ کے ڈبہ میں گھس گیا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ نوجوان سر جھکائے گہری فکر میں ڈوبا ہوا بیٹھا ہے اور موٹے مسافر کھڑکی سے سر نکالے اپنے لمن شدادی میں چائے ولے کو پکار رہے ہیں۔

دو عنکبیں

بابو صاحب علی گڑھ کے گریجویٹ تھے اور جی میں منظم تھے، مولوی صاحب اپنے استاد مرحوم کے شاگرد تھے اور گورنمنٹ اسکول میں ہیڈ مولوی تھے، بابو صاحب دہلی چلے آ دی تھے، ڈاڑھی منڈاتے تھے۔ موچھیں اتنی بڑی رکھتے تھے کہ دودھ کی بالائی ان میں ٹمک کر رہ جاتی تھی۔ مولوی صاحب فربہ اندام تھے، ان کی ڈاڑھی عرصہ میں زرخیزان تک محدود نہ تھی مگر طول میں بہت دور تک پہنچی تھی۔ موچھیں صاف رہتی تھیں، بھنی، حریرہ، ہر سید، باراللم کسی چیز کے پیٹے میں دقت نہ ہوتی تھی۔ بابو صاحب گھر پر قمیص اور ڈھیلا پا جامہ پہنا کرتے تھے۔ اور دفتر میں سوٹ سے مشابہ جو ایک چیز جھاوٹی کا درزی انھیں ہی کر دیا کرتا تھا۔ مولوی صاحب گھر پر اور مدرسہ میں ہر جگہ نیچا کرتے اور اونچی انار پہنتے تھے۔ جوان کی بیوی سستی تھیں۔ بابو صاحب ولایتی خشتہ لگاتے تھے، جس کی کمائی پر سوسے کا ملع تھا۔ مولوی صاحب بہت موٹے شیشے کی عینک استعمال کرتے تھے جس میں ہٹا ہوا دھاگا کمائی کا کام دیتا تھا۔

بابو صاحب پہلے لیڈر کے فریڈار تھے۔ مگر حب پائیر کا چندہ کم ہو گیا، پائیر

منگواتے تھے۔ مولوی صاحب کوئی اخبار خریدے نہیں تھے مگر اسکول کے دارالمطالعہ میں جتنے اردو اخبار آتے تھے سب کو پڑھا کرتے تھے۔ بابو صاحب کو کتب بینی کا شوق نہ تھا۔ اخبار کے علاوہ اگر وہ کچھ پڑھتے تھے تو اپنے صوبہ کی سول لسٹ۔ مولوی صاحب کے مطالعہ میں کوئی نہ کوئی موٹی سی عربی کی کتاب ضرور رہا کرتی تھی۔ بابو صاحب کو سوائے اصلاح معاشرت کے کسی چیز سے دلچسپی نہ تھی۔ مولوی صاحب کو علاوہ دینیات کے علمی اور سیاسی مسائل سے بھی شغف تھا۔ اور انھیں بھی وہ دینیات کا جزو سمجھتے تھے۔ بابو صاحب اپنے آپ کو آزاد خیال اور مولوی صاحب کو تنگ نظر اور متعصب سمجھتے تھے۔ مولوی صاحب اپنے آپ کو مسلمان اور بابو صاحب کو ملحد کہتے تھے۔

باجود ان اختلافات کے بابو صاحب اور مولوی صاحب میں بڑی گہری دوستی تھی، دونوں ایک ہی مکان میں رہتے تھے جس میں زنانے کے دو الگ حصے تھے۔ مگر مردانہ مشترک تھا۔ مردانے میں غسل خانے، پاخانے اور کوروا کی کوٹھری کے علاوہ چار بڑے کمرے تھے جن میں سے ایک بابو صاحب کی نشستگا کا کام دیتا تھا، اس میں درمی بچھی تھی اور چند میڈ کی کرسیاں اور چند مونڈھے، دوسرا بابو صاحب کے مطالعہ کا کمرہ تھا جس میں ایک میز تھی اور دو کرسیاں، میز پر لکھنے کا سامان، دفتر کی سلیں، تار اور مٹی آڈر وغیرہ کے فارم، سول لسٹ اور ریل کا ٹائم ٹیبل، سب چیزیں فرینے و رکھی رہتی تھیں، تیسرے کمرے میں مولوی صاحب رہتے تھے۔ اس میں آدھے کمرے

میں چٹائی پر ایک پوشیدہ چاندنی بھی ہوئی تھی صدمہ میں ایک میلا سا کاؤ نکلیے کھاتھا اس کے آگے چار پانچ آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ چھوڑ کر سو سوا سوکتا میں بے ترتیبی سے پھیلی ہوئی تھیں کمرے کے بقعہ نصف حصے میں نماز کی چوکی تھی اور ایک تخت جس پر مولوی صاحب کے کپڑے اور گھر کی بہت سی چیزیں جن کے رکھنے کا نہیں ٹھکانا نہ تھا، پڑی رہتی تھیں چوتھے کمرے میں بابو صاحب کا لڑکا اور مولوی صاحب کا لڑکا جو ہم عمر تھے اور گورنمنٹ اسکول میں ایک ہی جماعت میں پڑھتے تھے اور باہر کرتے تھے۔

مولوی صاحب دونوں لڑکوں کے ساتھ مدرسے سے ساڑھے چار بجے واپس آیا کرتے تھے اور ساڑھے پانچ بجے گھر کی نماز سے اور سہ پہر کے ناشتہ سے فارغ ہو جاتے تھے۔ اس وقت بابو صاحب اپنے دفتر سے لوٹتے تھے بابو صاحب کا معاد کمزور تھا اس لئے وہ سہ پہر کو ناشتہ نہیں کرتے تھے، دفتر سے لوٹ کر وہ منہ ہاتھ دھو تھے اور پھر اپنے نشست کے کمرے میں یا گرمی کے دن ہوں تو صحن میں ایک نکیہ دار موڑھے کے سامنے ایک نیپائی رکھ کر دراز ہو جاتے تھے، مولوی صاحب بھی آ بیٹھتے تھے اور محکمہ بعض احباب بھی جمع ہو جاتے تھے، مغرب تک یہیں نشست رہتی تھی مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی تھی جس میں مولوی صاحب بہت زیادہ اور بابو صاحب بہت کم حصہ لیتے تھے اس کے بعد مولوی صاحب اور دوسرے حضرات جو نماز کے پابند تھے محلے کی مسجد میں مغرب کی نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور بابو صاحب اور پاران بے نماز بہ دستور باقی رہتے

رہتے تھے مولوی صاحب کے مسجد سے واپس آنے پر سب اجاب رخصت ہو جاتے تھے اور مولوی صاحب اور بابو صاحب اور دونوں لڑکے سب مل کر کھانا کھاتے تھے، کھانا کھا کر بابو صاحب اپنے مطالعہ کے کمرے میں مطالعہ کرتے تھے، بحث کی نماز مولوی صاحب گھر پر پڑھتے تھے۔ اور نماز سے فارغ ہو کر گھر میں آرام کرنے چلے جاتے تھے۔ بابو صاحب کو بارہ بجے کے قریب سونا نصیب ہوتا تھا۔ مولوی صاحب صبح کو تڑکے اٹھتے تھے۔ نماز اور تلاوت قرآن سے فارغ ہو کر ٹہلنے جاتے تھے۔ وہاں سے واپس آ کر دونوں لڑکوں اور بعض طالب علموں کو عربی و فارسی اور دینیات کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ بابو صاحب ساڑھے سات بجے بیدار ہوتے تھے۔ اور ناشتہ کرتے ہی صبح صاحب کے گھر چلے جاتے تھے۔ کیونکہ دفتر کے وقت سے پہلے انھیں وہاں بھی کام کرنا پڑتا تھا۔

یہاں تو بابو صاحب اور مولوی صاحب میں روز شام کو باتیں کرتی تھیں۔ لیکن چونکہ بابو صاحب ذرا محتاط اور خود دار آدمی تھے۔ اسلئے اور لوگوں کی موجودگی میں اپنے اصلی خیالات ظاہر کرنا وہ خلاف مصلحت اور خلاف شان سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ مولوی صاحب کا خراج بہت تیز تھا۔ اور جب ان سے اور کسی شخص سے مجمع میں گفتگو ہوتی تھی تو ذرا سی دیر میں گفتگو مناظرہ بن جاتی تھی۔ اور مناظرہ مجادلے کی صورت اختیار کر لیتا تھا۔ برخلاف اس کے جب وہ کسی سے تنہائی میں باتیں کرتے

تھے تو ان کا رویہ اول سے آخر تک عدم تشدد کا رہتا تھا۔ اس لئے بابو صاحب ان سے اگر کبھی مکمل کر باتیں کرتے تھے تو اتوار سے پہلی رات کو جب ان دونوں کے سوا کوئی تیسرا نہیں ہوتا تھا۔ اس رات عموماً دونوں صاحب کام نہیں کرتے تھے اور اکثر کھانے کے بعد دو ایک گھنٹے تبادلہ خیالات میں صرف کرتے تھے۔ موضوع بحث عموماً معاشرت کے مسائل ہوتے تھے کیونکہ بابو صاحب کسی اور بحث سے ذوق نہیں رکھتے تھے۔

اس تبادلہ خیالات کی عجیب شان، موتی تھی۔ دوران گفتگو میں مولوی صاحب ٹیکلی باندھ کر چھت کی طرف دیکھتے تھے۔ اور ان کی آنکھوں کی چمک سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی نظر نامحدود و فضا سے گزر کر آسمانی بندوبست کی سر کر رہی ہیں اور بابو صاحب بڑے گہرے غور فکر کے انداز سے فرش پر نظر جمادیتے تھے۔ گویا طبقات ارض کے نیچے تحت الثریٰ کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ دونوں عجب محویت کے عالم میں باری باری سے گفتگو کرتے تھے۔ اور بیچ بیچ میں بابو صاحب اپنے رومال سے اور مولوی صاحب اپنے کرتے کے دامن سے مینک صاف کرتے جاتے تھے۔ اس حالت میں کوئی انہیں دیکھتا تو یقیناً یہ سمجھتا کہ ان دونوں حضرات کے پیش نظر یہ زندگی اور یہ دنیا نہیں ہے۔ بلکہ ان میں سے ہر ایک اپنی مینک کی مدد سے کسی اور فلسفی عالم کا نظارہ کر رہا ہے۔ اور دوسرے کے سامنے اپنے منظر کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ ان دونوں

کے طرنگنگو سے اس خیال کو اور تقویت ہوئی تھی، مثلاً بالو صاحب مکینانہ شان
 بے پیشانی پر شکلیں ڈال کر فرمایا کرتے تھے ”مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ایشیا جہالت
 اور لعصب کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو گیا ہے اور اصلاح و ترقی کی شاہراہ پر تیزی
 سے قدم بڑھا رہا ہے۔ قدامت پرستی اور تنگ نظری قصۂ پارینہ ہو گئی ہے۔
 روشن خیالی کا دور دورہ ہے۔ تہذیب و تمدن کا چاند جو مغرب سے طلوع ہوا
 تھا، مشرق کی تاریکی کو آہستہ آہستہ دُور کر رہا ہے۔ اس کی چاندنی کا دریا دو
 طرف سے بڑھ رہا ہے۔ امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے اور علمیت
 شرق اس سیلاب میں غرق ہو جاتی جاتی ہے۔ جاپان اس نود سے منور ہو
 چکا ہے اور چین اب منور ہو رہا ہے، ترکی اور مصر اس کی تابانی سے
 جگمگا اٹھے ہیں۔ ایران، شام اور عراق وسط ایشیا اور افغانستان کی نظریں
 اس کی درخشانی سے خیرہ ہو رہی ہیں۔ ہندوستان پر اس کی کرنیں
 مدت سے پڑ رہی ہیں اور اس کی روشنی سارے ملک میں پھیل چکی ہے
 لیکن چونکہ یہاں کی فضا میں غیر معمولی تاریکی ہے، اس لئے یہ چاندنی اب تک
 رندھی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اند میرا چھٹتا جائے گا۔
 اور چاند کی روشنی اہلی ہوتی جائے گی۔“ مولوی صاحب یہ سنکر ہنسنے لگے
 خاموش رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ ان کے چہرے پر عارفانہ جبروت کے آثار
 ظاہر ہوتے تھے۔ اور ان کی زبان یوں شعلہ فشاں کرتی تھی ”میں یہ

دیکھ رہا ہوں کہ ایشیا یورپ کی تقلید میں آنکھ بند کر کے ہلاکت کے غار میں گرنے کو تیار ہے عقل شیطانی کے غرور میں ڈوبا ہوا ہے علم انسانی کے نشے میں بہت وہ خدا کے بتائے ہوئے قوانین کو پا مال کر رہا ہے اور بہائم کی طرح شرم و حیا کی رسیاں تڑا کر ہوائے نفس کے میدان میں بھاگا چلا جاتا ہے۔ کفر و الحاد کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے۔ جو ایمان اور عقیدے کے خرمین کو پھونکے ڈالتی ہے۔ اس کی چمک کو نور کہنا نور کی توہین ہے۔ چین و جاپان روم و روس۔ ایران و افغانستان سب کی آنکھوں میں چمکا چوند ڈال دی ہے۔ اور اُس کی آغوش نے سب کے منہ کو جھلس دیا ہے۔ اس کے شعلے ہندوستان میں زمین کے اندر اندر پھیل رہے ہیں۔ اور ایک دن سارے ملک کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ وہ خدا جس نے ابراہیم پر آگ کو گلزار کر دیا تھا، اگر چاہے تو اس بد نصیب ملک کو بچا سکتا ہے، اور اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ قوت دے سکتا ہے کہ دہریت کی آگ کو اپنے پیروں سے کچل کر بجھا دیں۔

بابو صاحب یہ سنکر ذہنی تفوق کے احساس سے مسکراتے تھے اور کہتے تھے "دنیا میں چہالت کی قوتیں ہمیشہ مذہب کے نام سے ترقی اور اصلاح کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنا چاہتی ہیں۔ مگر

کبھی کامیاب نہیں ہوتیں۔ مجھے وہ دن نظر آ رہا ہے۔ جب لوگوں کی آنکھوں سے توہمات کے پردے اٹھ گئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دینی پیشواؤں نے انھیں صدیوں تک گمراہی میں مبتلا رکھا۔ اپنی کوتاہ بینی اور بزدلی سے انھیں خدا کی بہترین نعمتوں سے نااندہ نہ اٹھانے دیا۔ دھوکے کا طسم ٹوٹنے کے بعد یہ فریب خوردہ بیڑیں شیریں بن گئی ہیں۔ اور فریب دینے والوں کو غضب ناک تیروں سے گھور رہی ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اُسے دیکھ کر دل ہلتا ہے۔ اور اُسے بیان کرتے ہوئے زبان کاٹتی ہے۔

اب مولوی صاحب کا چہرہ روحانی طیش سے سرخ ہو جاتا تھا۔ اور ان کی آواز سارے کمرے میں گونجتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ ”دروازا زل سے شیطان اور اس کے ترقی یافتہ پیروا صلاح کے پھانے سے احکام خداوندی سے سرکشی کرتے آئے ہیں۔ مگر ان کا انجام دائمی قلت اور ابدی ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ میں وہ دن دیکھ رہا ہوں جب لوگوں کے اعمال میزانِ عدل میں تولے جا رہے ہیں۔ اور انھیں بقدر استحقاق جزا اور سزا مل رہی ہے۔ بندوں کو خدا کی راہ سے ہٹانے والے ان کے دلوں میں نافرمانی اور غرور کا بیج بولے والے کیفر کردار کو بیج رہے ہیں۔ جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کی زبانیں ایندھن

مانگ رہی ہیں۔ اس کے بعد جو آنکھوں کے سامنے گزرتا ہے اس سے جسم کے رنگے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور روح لرزتی ہے !
 اس نقطے پر پہنچ کر گفتگو عام مباحث سے ہٹ کر ذاتی مسائل پر آجاتی تھی۔ دونوں حضرات یہ تقاضائے دوستی ایک دوسرے کے عیب و اور نقص گننانے لگتے تھے۔ اور حق گوئی میں اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ حق کی تلخی کام و دہن کے لئے اور اس کی پوشام جان کے لئے ناقابل برداشت ہوتی جاتی تھی۔

ایک بار جبے کے دن مولوی صاحب نے اپنے لڑکے کو مارا کیونکہ اُس نے نہانے میں دیر کر دی اور نماز جمعہ میں شامل نہ ہو سکا۔ اور اتفاق سے بابو صاحب نے بھی اُسی دن اسکول دیر سے پہنچنے کے قصور میں اپنے نور عین کی گوشالی کی۔ سینچر کے دن صبح کو دونوں لڑکوں نے آپس میں صلاح کر کے ان پدرانہ منظم کا انتقام اس طرح لیا کہ مولوی صاحب اور بابو صاحب دونوں کی عینکیں خدا جانے کہاں چھپا دیں۔ کہ لاکھ ڈھونڈھا مگر نہ ملیں۔ عینک نہ ہونے سے دونوں کو دن بھر بُری وقتوں کا سامنا ہوا۔ مولوی صاحب لڑکے سے درسی کتابوں کا آمونہ نہ سن سکے۔ اور انھیں اس پر قناعت کرنا پڑی۔ کہ صرف دسویں چھپہ

مسائل زبانی سمجھائیں اور لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آئے تو قچی سے انکی تشریح کریں۔ اُدھر بابو صاحب کو مسلیں ایک محرر سے پڑھوا کر سننا پڑیں۔ جس میں بہت دقت ضائع ہوا، اور ج صاحب کے سامنے کا غذات پر دستخط کرانے وہ اس دن نہ جاسکے۔ شام کو واپسی کے بعد دونوں صاحبوں نے پھر عینکیں تلاش کیں۔ مگر کیس پتہ نہ چلا۔ مجبوراً یہ فیصلہ کیا کہ اگلے دن تعطیل ہے۔ بازار جا کر دوسری عینکیں خرید لائیں گے۔

کھانے کے بعد حسب معمول دونوں حضرات بابو صاحب کی نشستگاہ میں جلوہ افروز ہوئے۔ اور پھر وہی ہفتہ وار باتیں چھڑ گئیں۔ پہلے تو کچھ یوہنی سی رو و بدل ہوتی رہی۔ پھر رفتہ رفتہ دونوں گروانے لگے اور اپنی اپنی جگہ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بابو صاحب کی نظر فرش پر جم گئی۔ اور انہوں نے چہرے کو فلسفیانہ ساز و سامان سے آراستہ کر کے اُسی پرانے انداز میں گفتگو کرنا چاہی۔ مگر خدا جانے عادت کا اثر تھا یا کوئی اس سے زیادہ گہرا بعید کہ پہلا لفظ منہ سے نکالتے ہی بابو صاحب کا رومال والا ہاتھ عینک کو تلاش کرتا ہوا آنکھ تک پہنچا۔ اور جب عینک نہ ملی تو گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پیر کا پسینہ لگے۔ ان کی زبان رکنے لگی: ”مجھے یہ نظر آتا ہے.....“

مجھے یہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا اندھیرا

..... ہے ہر طرف اندھیرا۔“

بالہ صاحب کی یہ حالت دیکھ کر مولوی صاحب بھی سر اسیمہ

ہو گئے۔ اُن کے کرتے کا دامن اٹھا اور آنکھ کی طرف بڑھا۔ مگر

وہاں سینک کہاں تھی۔ اُن کی زبان بھی لغزش کرنے لگی۔ میں یہ

دیکھتا ہوں۔ میں دیکھتا میں مجھے

کچھ دکھائی نہیں دیتا کچھ ہے۔ مگر۔ خدا۔ جانے

کیا۔“

کامیابی

سلیم بی، اے کے امتحان سے فارغ ہو کر سیدھا گھر آیا۔ گھر کے نام سے دل میں سکون، آرام، محبت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ مگر سلیم کا گھر ٹھیکے پر بنا ہوا کر ایہ کامکان تھا، جس کے مستقل مکین دوست تھے۔ ایک سلیم کے مہر درالزاج والد دوسرے ان کا محبوبہ الحوا نوکر۔ ان میں سے والد بزرگوار حج اور زیارات کو گئے ہوئے تھے، البتہ نوکر تقدیر موجود تھا۔ سلیم کو اس مکان کے نام سے وحشت ہوتی تھی مگر کرتا کیا اس کے سوا اور کوئی ٹھکانا ہی نہیں تھا۔ وہ غریب باپ کا غیور بیٹا تھا۔ اس کے دوست کم تھے اور وہ بھی اسی کی طرح غریب تھے۔ ان میں سے کسی کو یہ مقدرت نہ تھی کہ اسے زیادہ دن اپنے یہاں ہمان رکھ سکتے۔ اور اگر ہوتی بھی تو وہ اسے خود کیسے گوارا کرتا۔ غرض امتحان کا آخری پرچہ کرتے ہی، اس نے بستر باندھا اور آغازِ مئی کی دھوپ میں تپتا اور لو میں جھلستا ہوا وہ اپنے ماسن پہنچا۔ میاں بدھو نے بڑی

گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا شربت پلایا، پکھا جھلا اور ایک ایک
 نقطہ کے کئی جملوں میں اس کی شیریت پڑھی۔ جب کہ بھی وہ تعطیل میں
 گھر آتا، میاں پدر عواذ راہ محبت یہ کہنا کرتے تھے کہ تم دہلے ہو گئے
 ہو۔ اس کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ کالج میں ان کے ہاتھ کا پکا یا ہوا
 کھانا نہیں ملتا۔ اور دوسری یہ کہ "مولوی صاحب" یا میاں جی "بچے"
 کو ٹھونکنے بہت ہیں۔

دورات دن تو سلیم کہ سونے میں گزر گئے۔ نیم خوابی کی حالت
 میں وہ منہ ہاتھ دھونے اور کھانا کھانے کو اٹھتا تھا اور پھر جاتا
 تھا تیسرے دن سے کاڑ کا سخت جانی ہائے تنہائی کا سلسلہ
 شروع ہوا۔ اس شہر میں اس کے والد تنہا ہی دن پہلے گئے
 تھے۔ اس لئے اس کا جاننے والا دو چار آدمیوں کے سوا کوئی
 نہ تھا۔ اس کے ایک رشتے کے خالو تحصیل میں سیاہمہ نویس
 تھے۔ ان کے گھر دوشام کو جایا کرتا تھا۔ خالہ سے اپنی والدہ
 مرحومہ کی تعریف اور اپنے والد مدظلہ کی برائیاں سنتا تھا خالو
 کے سیاہمہ کی میزان جوڑتا تھا۔ ان کے بڑے لڑکے کو سبق پڑھاتا
 تھا اور چھوٹے بچے کو کھلانے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک پرانے
 ہم سبق کے یہاں چلا جاتا تھا جو اپنے خاندان کی لڑائیوں کے

قہے سنایا کرتے تھے۔ اور کہنی ایک نئے واقف کار کے یہاں جو اپنے
 نوکر کی ہنگ جراحی کی شکایت کیا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ اسکے شاگرد
 میں ایک مرزا صاحب اور تھے۔ ان کی صحبت کسی قدر دلچسپ تھی۔ مگر ایک
 تو ان کا گھر دور تھا۔ دوسرے وہ اس قدر قوی پہل اور ورزشی آدمی تھے
 کہ سلیم کو ان کے سامنے اپنے نجف جٹ پر شرم آتی تھی۔ مصیبت اور یہ
 تھی کہ اوپر سے وہ اور نصیحت کے روئے جاتے تھے۔ خیر یہاں تک بھی
 غنیمت تھا۔ وہ تلقین سے آگے بڑھ کر تعلیم شروع کر دیتے تھے۔ اور سلیم
 کو ان کے ساتھ جسم کو عجیب عجیب مضحک طریقوں سے توڑنے مڑنے
 کی مشق کرنی پڑتی تھی جس سے اس کا پختہ نکل جاتا تھا۔ اور کئی کئی
 دن بدن میں درد رہتا تھا۔ اس لئے ان سے ملنے سے اس کی طبیعت
 رکتی تھی۔ زیادہ وقت وہ کتب بینی اور خیالی پلاؤں کے لے میں صرف
 کرتا تھا۔

اسی طرح دو پہینے گزر گئے۔ اب امتحان کا نتیجہ نکلنے والا تھا۔
 اور سلیم اس کے انتظار میں بے چین رہتا تھا۔ وہ بڑا ذہین اور محنتی
 طالب علم تھا۔ انٹرنس اور ایف اے اول درجے میں پاس کیا تھا۔
 بی۔ اے میں بھی اس کے پرچے بہت اچھے ہوئے تھے اور قاعدے
 سے اُسے اول درجہ ملنا چاہیے تھا۔ مگر مستحقوں کی نسبت اس نے

سنا تھا کہ وہ امتحان کے پرچے ایسے دیکھتے ہیں جیسے دیوان حافظ
میں خال دیکھی جاتی ہے۔ اس لئے نتیجہ کی طرف سے اسے پورا اطمینان
نہیں تھا۔ نو جوانی کا ناہموار تخیل اور تلاطم اُسے امید و یاس کی اٹھتی
گرتی لہروں میں بہائے لئے جا رہا تھا۔ مگر انتظار یوں ہی کیا کم سخت ہے
پھر جب اس کے ساتھ بے اطمینانی بھی شامل ہو جائے تو اس کی شدت
کا کیا پوچھنا۔ سلیم کے ایک دوست نے جو الہ آباد میں رہتے تھے وعدہ
کیا تھا کہ جب نتیجہ معلوم ہو گا تو اسے تار دیں گے۔ کئی روز سے وہ
سرتے جاگتے ہر دقت تار کی فکر میں رہا کرتا تھا۔ خدا جانے کتنے
چکر اس نے تار گھر کے لگائے۔ اس کے والد اُسی ڈاک خانے میں
ملازم تھے جس کے ساتھ یہ تار گھر تھا۔ اس لئے تار بالو اُسے پہچانتے
تھے۔ پھر بھی اُسے یہ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے نام
کا کوئی تار آیا ہے۔ وہ سامنے سڑک پر بے پروائی کے انداز سے
ٹھٹکتا رہتا تھا اور جب کوئی چہرہ اسی سرخ بائیکل پر نکلتا تو اس کی
طرف کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ شاید اس کے پاس میرا تار ہو اور
یہ مجھے مخاطب کرے۔ دیر تک انتظار کرنے کے بعد وہ بڑی حسرت
سے اپنے دل میں کہتا تھا کہ تار پر تار چلا آتا ہے۔ پر میرے نام کا
ایک بھی نہیں۔ تار آتا ہے پر نہیں آتا۔

آج صبح سے اس نے نقشہ بدل دیا تھا۔ بجائے تار گھر کے سامنے
 سہی کرنے کے وہ متکلف ہو کر گھر پر بیٹھ گیا اور کتب بینی میں وقت
 گزارنے لگا۔ مگر دل اسی طرف لگا ہوا تھا۔ ایک بچے کے قریب وہ
 کھانا کھانے بیٹھا۔ کھانے میں صرف ماش کی دال اور روٹی تھی۔ پہلے
 کہ گوشت بقول بدھو کے بلی کھا گئی تھی۔ یہ حادثہ اکثر پیش آیا کرتا تھا۔
 اور عجیب بات یہ ہے کہ بلی گوشت اُسی دن کھاتی تھی جس دن میاں
 بدھو کی افیم ختم ہو جائے۔ بدگمانی بری چیز ہے۔ اس لئے ہم یہ تاویل
 کرتے ہیں کہ انیون ان کے ہوش کی کبھی تھی۔ جس دن چسکی نہ ہو اس
 دن وہ غافل ہو جاتے تھے اور حریف جو ہر وقت گھات میں رہتا تھا
 اپنا کام کر جاتا تھا۔ گوشت کے نہ ہونے کی تلافی میاں بدھو نے یہ
 کی تھی کہ دال کو بگھار کر اوپر سے کتری ہوئی اورک، پیاز، ہری مرچ
 کی تہ جما دی تھی۔ بدھو کھانا رکھ کر بیٹھے تھے اور سلیم نے نوالہ توڑنے
 کو ہاتھ بڑھایا تھا کہ باہر سے آواز آئی تار لے جاؤ، ٹرپ کر اٹھنا
 جھپٹ کر دروازے پر پہنچنا، سنبھل کر اپنے اضطراب کو چھپانا۔ تار
 لے کر مسید کے فارم پر دستخط کرنا۔ چہرہ اسی سے نہ کچھ کہنا نہ سننا،
 کمرے میں آکر لٹاؤ چاک کرنا۔ یہ سب بے خبری کے عالم میں چند
 لمحوں کے اندر ہو گیا۔ "اول درجہ مبارک باد" یہ چار لفظ آنکھوں

کے رستے رمانغ میں پہنچے اور سبکی کی رو کی طرح رگ و پے میں دوڑ گئے۔ خوشی کا ایک ہیجان تھا جس نے قوتِ خیال کو قریب قریب معطل کر دیا تھا۔ مگر تار والے کی آواز نے یہ طعنه توڑ دیا "ہمارا انعام مل جائے یا بوجہ صاحب" سلیم چونک پڑا اس نے اٹھ کر جیب سے ایک دو پیسہ نکالا اور چپکے سے چپراسی کے ہاتھ میں دے دیا۔ چپراسی نے سلام کیا۔ اور بائیکل پر بیٹھ کر ہوا ہو گیا۔ اندر آکر سلیم کی نظر کھانے پر پڑی۔ مگر اب اس کی اشتہا کا فور ہو چکی تھی۔ اور صرف ایک خواہش دل پر مسلط تھی کہ اپنی کامیابی کی خوش خبری کسی کو سنائے اور اس سے داد لے۔ اس نے سوچا کہ بدھو غالباً چپکی پیسے لگیا ہے۔ اور کوئی دم میں آیا ہی چاہتا ہے۔ اس کے آنے کے بعد کھانا کھائے بغیر چھکارا شکل ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے ٹوپی سر پر رکھی۔ شیر والی پہن اور بیٹن لگاتا ہوا دروازے سے باہر نکل گیا۔

سڑک پر پہنچ کر خیال آیا کہ جوتا نہیں بدلا ہے۔ مگر اب واپس جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اس لئے دو سال کی پرانی گرگابی پہننے سسر پڑ کر تاخا لہ کے گھر کی طرف چل کھڑا ہوا۔

میں بچے کو لئے بیٹھی تھیں۔ سلیم کو دیکھتے ہی کہتے لگیں ”سلیم بیٹا اس وقت خدا نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کی کارسازی کے مدد سے تجارت سے بخار میں تپ رہا ہے۔ محمود نے چاکر ڈاکٹر سے نسخہ لکھوایا اور دوا کے انتظار میں کھڑا رہا۔ مگر اتنا ہجوم تھا کہ اسکول کا وقت آگیا اور اس کی باری نہیں آئی۔ وہ نسخہ یہاں پھینک کتا میں لے اسکول چل دیا۔ اب میں دوا کس سے منگوائی۔ نصیباً تو جب سے بوڑھی ہوئی ہیں۔ انہیں مردوں میں جاتے شرم آتی ہے۔ بیٹا ذرا تم ہی تکلیف کرو۔ اور یہ نسخہ لے کر دوا لاؤ۔ اور ہاں لڑتے میں عطار کی دکان سے آدھ پاؤں بدبند مشک کا عرق اور تولہ بھر کھٹے میٹھے انار کا شربت لیتے آنا۔ مجھے صبح سے دھڑکنے لگا ہے“

سلیم نے بچے کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، تو آگ کی طرح بھک رہا تھا۔ مگر خالہ کو تسکین دینے کے لئے اس نے کہا ”بخار تو اب کم معلوم ہوتا ہے۔ میں ابھی دوا لاتا ہوں۔ خدا نے چاہا تو پیتے ہی اتر جائے گا“ نسخہ لے کر وہ اسپتال میں گیا جو قریب تھا۔ کمپونڈ رنچ پر پاؤں پھیلائے سو رہا تھا۔ اس کے اٹھنے اور دوا کے لینے میں کچھ دیر لگی۔ عطار کے یہاں سے

یہاں سے اس نے عرق اور شربت لیا۔ سیب کا مرتبہ اور چاندی کے حق
 خالہ کے لئے اور پیپر سٹ کی ٹکیاں تھکے کے لئے خریدیں۔ گھر آیا تو خالہ
 نے بہت سی دعائیں دیں۔ اگر اختلاج سے بے چین نہ ہوں تو بلائیں
 بھی۔ یلینس، دونوں مریضوں کو دوا پلا کر وہ کچھ دیر تھکے کے پاس بیٹھا
 اس کے پاؤں سہلانا، ہا، خالہ اپنی اور بچے کی بیماری اور اپنے شوہر
 کی لا بردائی اور بے مہری کا دکھڑا روتی رہیں، مختور ڈی ویر میں بچے
 کو نیند آگئی۔ اور خالہ بھی باتیں کرتے کرتے ادنگھنے لگیں اس لئے وہ
 شام کا وعدہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔

اس کے دل پر اضطراب کی سی چھا گئی تھی۔ مگر کامیابی کا نشہ ایسا نہ
 تھا کہ اتنی جلدی اتر جاتا۔ یہاں سے وہ اپنے پرانے ہم سبق کے یہاں
 پہنچا، دیکھا کہ وہ اپنی بیٹھک میں منہ ڈھانپے ہلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں۔
 سلیم سمجھا کہ سو رہے ہیں مگر وہ اس کے پیروں کی آہٹ سے اٹھ بیٹھے
 اور مری ہوئی آواز میں کہنے لگے۔ ”تم خوب آگئے ہیں تو سہ پہر کو تمہارے
 ہاں آنے کا ارادہ کر رہا تھا۔“ سلیم نے دیکھا ان کے چہرے کا رنگ
 اڑا ہوا ہے۔ آنکھوں سے وحشت برس رہی ہے، ہونٹ خشک ہیں
 اس نے گہر کر پوچھا۔ ”خیر تو ہے آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں“ کہنے
 لگے ”سلیم کیا بتاؤں میں تو زندگی سے عاجز آگیا ہوں اس روز روز

کی مصیبت سے تو موت ہزار درجہ بہتر ہے۔ والد کے انتقال کے بعد گھر
 سنبھالنے کے لئے میں نے بڑھنا چھوڑا مگر اس بوجھ نے میری کمزوری
 میرے جیسا مرغاں مریخ آدمی اور سابقہ اس کہنے سے جس میں ایک
 دوسرے کے خون کا پیاسا ہے۔ مردوں کو تو میں کسی طرح ٹھیک کر لیتا
 ہوں مگر عورتوں کا کیا علاج کروں، آج کا فقہ سنو، میری بیوی سے اور
 میری والدہ سے مدت سے لڑائی ٹھنی ہوئی ہے۔ بات چیت ٹرک جتی
 صبح کو ذرا اسی بات پر دونوں آپے سے باہر ہو گئیں وہ ہنگامہ برپا ہوا کہ
 یا اللہ تیری پناہ۔ مختصر یہ کہ بیوی ڈولی منگا کر میکے چلی گئیں۔ والدہ
 کو ٹھٹھری کی کنڈی لگا کر بیٹھ رہیں۔ گھر میں آگ تک نہیں سلگی۔ بچے
 بھوک سے بلک رہے ہیں، چچا صاحب کو گکاوں سے بلا لیا ہے کہ والدہ کو
 سمجھائیں۔ یہ قصہ طے ہو جائے تو میں بیوی کے یہاں جاؤں وہاں جو کچھ
 پیش آئے گا اس کے خیال سے دل لرزتا ہے خیر خدا مالک ہے۔ برسرِ اولاد
 آدم ہرچہ آید بگذرد۔ سلیم بڑی دلسوزی سے اولادِ آدم کی درد کی داستان
 سناتا رہا۔ وہ ان معاملات میں بالکل نا تجربہ کار تھا۔ والدہ اس کے چھٹپن
 میں انتقال کر چکی تھیں۔ رہی اس کی بیوی سو اس سے ابھی تک لڑائی تو
 ایک طرف خفیہ سی رنجش کی بھی ذبت نہیں آتی تھی۔ وہ سوچ رہا
 تھا کہ کن الفاظ میں تعزیت کرے۔ مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تقدیر نے

اس کی مدد کی اور عین اُسی وقت ایک بیل گاڑی بیٹھاک کے سامنے آکر رُکی۔ جس میں اولادِ آدم کے چچا کی سفید داڑھی نظر پڑی۔ اسکے حق میں وہ اس وقت رجالِ غیب سے کم نہیں تھے۔ موقع کو غنیمت سمجھ کر وہ جلدی سے اُٹھا اور چچا کو سلام کر کے رخصت ہو گیا۔

خوشی کی جگہ اُسے غصہ آ رہا تھا اور وہ سیدھا گھر جانے کا قصد کر رہا تھا۔ مگر اس کے نئے دوست کا مکان رستے میں پڑتا تھا۔ اس نے سوچا چلو انھیں بھی دیکھتے چلیں۔ شاید انھیں سے دل کی بات کہنے کا موقع مل جائے۔ اس نے ان کی گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ وہ حضرت خود لمبے لمبے ڈگ بھرتے اسی طرف آتے نظر آئے۔ سلیم دہیں ٹھٹھک کر رہ گیا۔ قریب آکر صاحبِ سلامت کے بعد انھوں نے انتہائی مہربانی کے انداز میں فرمایا سلیم صاحب معاف کیجئے گا میں اس وقت پڑی جلدی میں ہوں۔ ذکرِ دود نے مجھے لوٹ لیا۔ کیش بکس تو ذکرِ ساری رقم اڑا لے گیا۔ بیس گڈیاں تو دس دس کے نوٹوں کی تھیں۔ روپیہ کی تعداد ٹھیک یاد نہیں۔ ابھی گھر میں آیا تو معلوم ہوا تھانہ میں رپٹ لکھوانے جا رہا ہوں۔ آپ چل کر بیٹھے میں پانچ منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ آپ کو سارا قصہ تفصیل سے سناؤں گا۔

اب سلیم کو ضبط کی تاب نہ نہی۔ وہ دل ہی دل میں برس پڑا۔

لذت ہے اس ملک پر جہاں غم کا شریک تو ایک طرف کوئی خوشی کا
 ساتھی بھی نہیں ملتا۔ اور پھر کسی میں اتنا حوصلہ نہیں کہ مصیبت کو ہنسی
 میں ٹال دے یا چپ چاپ سہہ لے۔ جہاں دیکھے شکوہ و شکایت،
 کہہ دزاری۔ نالہ و فریاد۔ سب زخمی اور سب کو اپنے زخموں کی نمائش
 کا شوق۔ سب درد میں مبتلا اور سب کو کرہ ہنسنے کی عادت۔ اس
 ہز و رفت کی ہائے ہائے میں کوئی شخص جس کے دل میں دوسروں کا
 درد ہو، کس طرح خوش رہ سکتا ہے۔ انسان اپنی تکلیفوں پر صبر کرے
 مگر دوسروں کی تکلیفوں پر کیسے صبر کرے۔ غم و غصہ کی اس فضا میں بہت
 ادلو العز می، بلند خیالات۔ اعلیٰ مقاصد کیوں کر پنپ سکتے ہیں۔ کہنے
 والا کہتا ہے ”خوگر بہ خار شو کہ سراپا چمن شوی“ فرض کا احساس۔ وحدت
 کی لگن پیدا کر دو تو کملفت میں رادت و در میں لذت پاؤ گے۔ زندگی کی
 تلخیاں شربت کے گھونٹ بن جائیں گی۔ مگر۔

اک عمر چاہیے کہ گورابو نبض عشق

رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں

اس عمر میں جسے جوانی کہتے ہیں۔ بقوڑی سی نشاط طبع بقوڑی

سی خوش دلی، ذرا اسی بہت افزائی۔ ذرا اسی دل دہی کے بغیر محنت

و ترقی نامکن ہے۔ میں نے جن جن مصیبتوں سے بی۔ اے تک پڑھا۔

شکر ہے نوجوان ہندوستان ابھی غم اور غم پرستی کے زہر سے محفوظ ہے۔
 اس کی رگوں میں شوخی اور زندہ دلی کا خون دوڑتا ہے۔ اس میں ہنسنے
 کا ذوق اور ہنسنے کی قوت باقی ہے۔ اسے دیکھ کر کچھ امید ہوتی ہے۔
 کہ یہ زندگی کی کڑیاں ہنس کھیل کر پسے گا بشکلوں کا مقابلہ مہمان دار کرے
 گا۔ ایسے رفیق کبے بل پر انسان کا زار حیات میں قدم رکھ سکتا ہے۔

اگر غم شکر انگیز دکھ خون عاشقان ریزد

من و ساقی بہم سازیم و بنیادش بر اندازیم

سلسلہ خیال یہیں تک پہنچا تھا کہ اس کی نظر حلوائی کی دکان پر جا پڑی۔
 اسے محمود کی مٹھائی کا تقاضا یاد آگیا اور بھوک کی شدت بھی محسوس ہوئی۔
 کیونکہ اس نے دو پہر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس نے سوچا کہ ایک دوپے
 کی گرما گرم جلیبیاں خریدے۔ کچھ خود کھائے کچھ میاں بدھو کی نظر کرے
 اور باقی شام کو محمود کے لئے لے جائے۔ وہ حلوائی کی دکان کی طرف
 بڑھا اور ہندوستان کے مستقبل کی فکر جلیبیوں کے بیچ میں غائب ہو گئی۔

افیون کی پینک

جن بزدل کی گھٹائیں آج آپ کو سنانا چاہتا ہوں ان کا نام ہے
 کیا کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ گاؤں بھر انھیں "تہارے صاحب" کہتا
 تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو "تہارے صاحب" کہہ کر مخاطب
 کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے اسے بات کی ٹیکن بنالیا تھا۔
 جہاں زبان رکی اور انھوں نے اس بات کا سہارا لیا۔ اس لئے انکا
 یہی نام پڑ گیا تھا۔ ہاں جی چاہے تو ان کا حقوڑا سا حلیہ سن لیجئے، بھوڑا
 سا اس لئے نہیں کہ مجھے اختصار منظر رہے بلکہ ان کا حلیہ تھا ہی ذرا سا
 مضائقہ۔ اکہر ابدن، ڈبلا چہرہ، سالول رنگ، خشخشی ڈاڑھی، سر پر پٹے
 اللہ اللہ تیر سلا۔ کپڑے بھی داجی ہی پہنتے تھے۔ نیچا کرتہ اونچا پا جا
 یا کبھی لنگی۔ سر پر رومال لپٹا ہوا۔ آنکھوں میں سرمہ روز لگاتے تھے۔
 سر میں تیل چھوٹے دن ڈالا کرتے تھے۔

"تہارے صاحب" کبھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ قریب کے
 کسی گاؤں میں ان کی دوڑمائی سو بیگھے زمین تھی جو مقدمہ باندی میں

ٹھکانے لگ گئی۔ اس وقت سے وہ ہمارے گھر میں کچھ عزیز اور کچھ نوکر کی طرح رہتے تھے۔ کام وہ صرف دہی کرتے تھے۔ ایک تو گھر کے بڑے بوڑھوں کو حقہ بھر کر پلانا۔ دوسرے بازار سے سودا سلف لانا، سودا اچکانے میں ان کی انوکھی عادت یہ تھی کہ ہمیشہ دوکان دار کی سی کہتے تھے۔ مثلاً خر بوزے والا آیا ہے اور زنانی ٹوڑھی پر اس سے بھاؤ چکایا جا رہا ہے۔ یہ حضرت بھی موجود ہیں۔ بیچنے والا سیر کے چار پیسے مانگ رہا ہے۔ خریدنے والے دو پیسے کہہ رہے ہیں۔ ان حضرت کا قیصلہ یہ ہوتا تھا "نہیں تمہارے صاحب یہ خر بوزے تو چار ہی پیسے سیر کے ہیں!" اور جو کسی نے کہا کہ تم بیچ میں کیوں بولتے ہو تو بھولے پن سے فرماتے تھے "تمہارے صاحب وہ تو آپ ہی چار پیسے سیر کہہ رہا ہے ہم نے کہا تو کیا برا کیا" ان کی سادگی کا ایک اور ثبوت لوگ اس بات کو جانتے تھے، کہ آپس کے رشتے ان کی سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ سچ پوچھنے تو ہمارے خاندانوں کے رشتے ناتے ہی اس قدر پیچیدہ ہیں کہ انہی برس کی بڑھیوں کے سوا کسی کو ذبانی یاد نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے حسابوں کو سلیڈ ٹپسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اور نتیجہ پھر بھی اکثر صفر ہی نکلتا ہے۔ مگر تمہارے صاحب ان معاملے میں ادردن سے بڑھے ہوئے تھے۔

پیمپی کی غلیا ساس کو نانی اور بیوی کے ہینوئی کو نندوئی غرض اسی طرح اٹھل پھوڑے بنا دیا کرتے تھے۔ ہم سب بچے ان کے پیچھے ڈر کر طرح طرح کے سوال پوچھتے تھے اور ان کے جواب سن کر ہنستے ہنستے لوٹ جاتے تھے۔ ایک بار ان سے پوچھا کہ فلاں درزی کے سگے دادا کی سگی پوتی اس کی کون ہوئی۔ پہلے تو انہوں نے اس درزی کے دادا کا نام، دلہیت، سکونت عمر کی تحقیق کی۔ پھر اس کی پوتی کا نام اور عمر پوچھی۔ یہ سب چچان بین کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "بھئی کسی کے گھر کا حال ہمیں کیا معلوم۔ اُسی سے پوچھ لو۔"

شادی انہوں نے کم عمری کے زمانے میں کر لی تھی۔ بیوی تعداد میں ایک تھیں۔ مگر مفقود میں ان سے چوگنی اور پھر تیز مزاج اسلئے یہ اُن سے بہت ڈرتے تھے۔ بال بچے تھے نہیں اور بیوی سے محبت کرنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ اس سبب محبت کا جذبہ اور جانوروں کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔ بکریاں، مرغیاں، طوئیں، مینا تیز، بیڑ غرض میسیوں جانور پال رکھے تھے۔ اور ان سے بہت مانوس تھے۔ کسی حکیم کا قول ہے اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ انسان کو جس جانور سے زیادہ سادہ رہے اس کی روح حیوانی اسی جانور کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو وہ تھارے صاحب

کی روح چڑیا خانے سے کم نہ ہوگی۔

”تمہارے صاحب کی روت قلب بکھولے پن اور سکینی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ایفون کا شغل کرتے تھے۔ دن میں دو وقت دوپہر کو اور رات کو گھلا کرتی تھی۔ اور ہمارے ہیرودو ایک بے فکرؤں کے ساتھ ایفون کی چکیاں لیتے تھے۔ اور حق کے دم لگاتے تھے مگر ان کے ساتھی ہمیشہ نئے نئے ہوا کرتے تھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ آس پاس کے گاؤں میں ”جو شخص کہ اس چیز کے قابل نظر آیا اسے چند روز اپنے پاس سوائیون پلاتے تھے اور جب وہ بچکا ہو گیا تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتے تھے۔ یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس فیون آئی کہاں سے ہے اس لئے کہ خریدتے انھیں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ان سے پوچھے تو مسکرا کر چپ ہو رہتے تھے کوئی بہت اصرار کرے تو ایک قطعہ پڑھ دیا کرتے تھے جو ٹھیک یاد نہیں۔
بگھدا اس طرح کا تھا۔

اسے کہ جاپان کے خزانے سے چینیسوں کو اینیم دیتا ہے

دوستوں کو کسے گا کب محروم دشمنوں کی خبر جو لیتا ہے

اس تعارف کے بعد میں آپ کو ”تمہارے صاحب“ کی ایک دن

کی گفتگو سنانا ہوں جو میرا اصل مقصود ہے۔ اس سے آپ کو ان کی سیرت

کا کچھ اندازہ ہو جائے گا امد اگر آپ ”مختصر آفتہ معتمیہ“ ہے کہ دل رکھتے ہیں، تو آپ کو بڑی عبرت و بصیرت حاصل ہوگی۔

ہوا یہ کہ ایک دن ”متمتارے صاحب“ بیٹھے ٹکڑے زیادہ کھا گئے فصل بھئی پیریا کی۔ معدہ جو خراب ہوا تو جاڑے بخار نے آدیا با فضلی بخار کی بے چینی تو آپ جانتے ہیں اچھے اچھوں کے چھٹکے چھڑا دینی ہر یہ بیماری کے بڑے کچے تھے، سمجھے کہ بس اب چل چلا دے۔ لوگوں کو پکارنے لگے کہ میرے پاس آکر میری آخری باتیں سن لو، گھر کے بڑوں نے اسے بخار کی بڑ سمجھ کر کچھ توجہ نہیں کی۔ البتہ بچے آن کر جمع ہو گئے مگر ان کو انھوں نے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے ایک عزیز دوسرے گاؤں سے آئے۔ بیمار کی یہ حالت دیکھ کر ان کو ترس آیا اور آکر پاس بیٹھ گئے۔ ”متمتارے صاحب“ تو موقع کے انتظار میں تھے۔ انھوں نے فوراً اس دردناک لمحے میں جوائیوٹیوں سے مخصوص ہے اپنی باقی شروع کر دی۔

”سنو متمتارے صاحب، آج ہم تم سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم نے آج تک کسی سے نہیں کہیں، ہماری عمر کچھ کم ساٹھ برس کی ہوئی اگر بقرعید تک زندہ رہتے تو پورے ساٹھ کے ہو جاتے جوانی میں ہم پر وہ مصیبت پڑی جس سے ساری زندگی برباد

ہو گئی، ہمارا گھر قریب کے گاؤں میں تھا جس کا نام ہم نہیں بتاتے
 بزرگوں کے وقت سے گاؤں میں ایک پٹلی چلی آتی تھی۔ والد کے
 انتقال کے بعد اس کے مالک ہم تھے۔ چہن سے اور آبرو سے بسر
 ہو رہی تھی۔ اتفاق کی بات گاؤں کے امیر وار سے ایک معاملے میں
 دشمنی ہو گئی۔ وہ اپنے زمانے کا پکا جعل ساز تھا۔ اس نے ہمیں دق
 کرنے کے لئے ایک جعلی دستاویز تیار کی اور اپنے ایک چٹھو سے ہم
 پر نالش کرادی۔ یہ امید اُسے بھی نہ تھی کہ ڈگری ہو جائے گی مگر ڈگری
 ہوئی اور ہائی کورٹ تک بحال رہی، ہماری زمین گھر بار سب کچھ
 بک گیا۔ اور ہم روٹیوں کو محتاج ہو گئے۔ خدا بھلا کرے اس
 ڈیوڑھی کا جن نے ہمیں اس طرح رکھا جیسے اپنوں کو رکھتے ہیں
 مگر کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمارے دل سے ان مصیبتوں کا صدمہ خصوصاً
 زمین کے چھن جانے کا غم مٹ گیا۔ تو بھی تمہارے صاحب، تم بھی
 زمیندار کے بیٹے ہو اور زمین کی قدر جانتے ہو۔ اس دنیا میں جہاں
 کسی چیز کو دم بھر قرار نہیں ایک ہی چیز ہے جو سیکڑوں ہزاروں
 سال ہاتی رہتی ہے اور وہ زمین ہے۔ اسی پر ہم پیدا ہوتے
 ہیں اور اسی پر دفن ہوتے ہیں۔ زمین کی جو محبت انسان کے
 خصوصاً زمیندار کے دل میں ہوتی ہے اس کی تھاہ نہیں، مدت

نہک ہمارا یہ حال رہا کہ کھیتوں کی تصویر آنکھوں میں پھرتی تھی اور انھیں یاد کر کے تڑپتے تھے۔ بہن دار سے اور اس کے بچوں سے بدل لینے کی تدبیریں ہر وقت سوچا کرتے تھے۔ مگر لڑائی بھڑائی سے ہمیں ہمیشہ سے نفرت تھی اور طاقت بھی ان دنوں ذرا کم تھی یہی صورت سمجھ میں آتی تھی کہ ان کمبختوں پر آسمان پھٹ پڑے یا بجلی گر پڑے مگر یہ اپنے اختیار کی بات نہیں تھی۔

دوسرا ہوتا تو اس غم میں تھارے صاحب، کھانا پینا چھوڑ دیتا مگر ہم بہت صبر سے کام لیتے تھے۔ اور گاؤں میں رہ کر دل بہلانے اور غم غلط کرنے کی جو تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ کرتے تھے۔ مگر دل کی کلی کسی طرح نہ کھلتی تھی۔ پیر خاکسار شاہ صاحب یہاں تشریف لائے تو ہم ان کے مرید ہو گئے۔ اور ان سے اپنا درد دل بیان کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ دنیا کو چھوڑ دو اور مولا سے کو لگاؤ۔ نماز روزے کی تاکید کے ساتھ انھوں نے جلد کھینچنے اور پیر کے نام کا درد کرنے کی ہدایت کی، نماز تو خیر ہم پڑھتے ہی تھے مگر روزہ ہمیں کبھی راس نہیں آیا۔ جب کبھی روزہ رکھا دن چڑھے سے پیٹ میں کچھ عجیب کھر جیسی ہونے لگتی تھی۔ اور شام تک بڑھتی جاتی تھی۔ اس بیماری کی دوا کسی حکیم نے نہ بتائی۔ دوسری شکل یہ

ہمتی کہ پیر صاحب کا نام خاکسار تھا۔ جب اس کی رٹ لگاتے تو مٹی اور
 اس سے زمین کا خیال آتا اور ہمارا زخم ہرا ہو جاتا۔ پیر جی سے عرض
 کیا تو وہ بہت خفا ہوئے۔ اور ہمیں مردود شیطان کہہ کر نکال دیا
 اس کے بعد تمھارے صاحب، کھنسل میں ایک قرق امین جو شاعر
 تھے، اٹھنوں نے رائے دی کہ تم شعر کہا کرو۔ پھر دیکھنا کہ زمین شعر
 کے سوا اٹھیں زمین آسمان کی سدھ نہ رہے، شاعری کا مادہ تو ہم میں
 ہمیشہ سے تھا چنانچہ لوگ کہا کرتے تھے کہ تم ہر بات میں شاعری کرتے
 ہو مگر موزوں شعرا تک نہ کہا تھا۔ اب جو کہنا شروع کیا تو بڑے
 جھگڑے بڑ گئے۔ لوگوں نے عجیب عجیب الزام لگائے۔ کہنے لگے تمھارے
 صاحب فلاں شعر جو ہے وہ سرق ہے، ایک شاعر اس مضمون کو نہیں
 لفظوں میں کہہ گیا ہے۔ کوئی پوچھے کہ تمھارے صاحب ہمارا اس میں
 کیا قصور ہے؟ شرات اس شاعر کی ہے جس نے ہمیں بھینانے کے
 لئے پہلے ہی سے یہ مضمون کہہ دیا اور پھر انھیں لفظوں میں۔ اب ایک
 ہی چیز مانی رہ گئی تھی۔ یعنی عشق سودہ بھی ہم نے کر دیکھا، صبح شام
 پنگھٹ پر جاتے تھے اور گاؤں کی نازنیوں کی طرف ٹٹکی بانٹھ کر
 دیکھا کرتے تھے۔ جیسا کہ عاشقوں کا قاعدہ ہے، ہم کبھی آہ سرد بھرتے
 تھے، کبھی سسکتے تھے۔ کبھی روتے تھے، کبھی جگر تھام کر میٹھ جاتے تھے۔

مگر تمھارے صاحب ان نیک بختوں کا برتاؤ بالکل قاعدے کے خلاف تھا، انھیں چاہیے تھا کہ ہمیں مزید بھی نظروں سے دیکھیں، پکوں کے تیر بھوڑوں کی گٹاریں جلائیں، مسکراہٹ کی جھلکیوں سے جلا دیتیں، ہونٹوں کے امت سے جلا دیتیں مگر یہ تو ہمیں دیکھ دیکھ کر ہتھیے لگاتی تھیں اور ہمیں پانی کے چھینٹوں سے بھگو دیتی تھیں۔ خیر اس میں بھی ایک خاص لطافت آتا تھا۔ اگرچہ چاروں میں ذرا تکلیف ہوتی تھی۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہا ہماری طبیعت تھوڑی بہت پہلی رہی مگر تقدیر کو یہ بھی گوارا نہ تھا۔ ”وہ“ جو آئیں تو انھوں نے عشق کی قطعی ممانعت کر دی چلے چھٹی ہوئی۔ اب تمھارے صاحب پھر وہی حال ہو گیا۔ زمین کا غم پھر دل میں نشتر کی طرح چھبنے لگا۔ اور دشمنوں سے بدلہ لینے کا خیال کاٹے کی طرح کھینکنے لگا۔ اب پھر اُدھر کے چکر ہونے لگے۔ ہم اپنے کھیتوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ دور سے دیکھ دیکھ کر کڑھتے تھے۔ اگر یہ وحشت چند سال اور رہتی تو خدا جلنے ہمارا کیا انجام ہوتا۔ مگر خدا کو کچھ اچھا کرنا منظور تھا کہ ایک بالکمال جوگی ادھر آ نکلا، ہم تو ایسے لوگوں کی تلاش ہی میں رہتے تھے۔ فوراً اس کی خدمت میں پہنچے۔ اس نے ہم کو دیکھ کر کہا۔ بابا بیڑا دکھ بڑا بھاری ہے اس کو جیون سنکٹ کہتے ہیں۔ یہ بیماری اس طرح ہوتی ہے کہ یہ جیون یہ سنسار آدمی کے لئے سانپ کے منہ کی چھو ندر ہو جاتا ہے

کہ نہ اگلے بنے نہ نگلے بنے جب ایک آدمی کی باپورے سماج کی تن من کی
 طاقت گھٹ جاتی ہے اور دنیا کا بوجھ نہیں گھٹتا تو زندگی نہ سنبھالے
 سنبھلتی ہے اور نہ چھوڑے چھوڑی جاتی ہے۔ اس کا علاج یا تو یہ ہے کہ
 اپنے میں اتنی خشکی پیدا کی جائے کہ جیون چیلان کر ہمارے آگے ڈنڈوت
 کرے۔ یا پھر اسے مایا کہہ کر چھوڑ دیا جائے۔ اور اپنے لئے دھیان گیان کا
 ایک مندر بنالیا جائے جس میں ہم بھول کو گیان سمجھتے ہوئے، نیند کو شنائی
 جانتے ہوئے ہنسی خوشی دنیا سے چلے جائیں۔ یہ باتیں تیرے سمجھنے کی نہیں تو
 نہ تو سکتی رکھتا ہے اور نہ گیان کے قابل ہے اس لئے میں تجھے ایک گنگا دیتا
 ہوں۔ جس کے کھانے سے تو دم بھر میں اپنی زمین کی ساری زمین سے
 چھوٹ جائے گا اور تن کی دنیا کے جھیلیوں سے چھوٹ کر من کی دنیا کی سیر
 کرے گا۔ اور آپ ہی آپ نرے لے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہمیں ایک کالے
 رنگ کی چھوٹی سی گولی دی، جانے ہو تمہارے صاحب، یہ کیا چیز تھی؟
 یہ وہی تھی جسے دنیا ولے افیم کہتے ہیں۔ مبارک تھی وہ گھڑی جب ہم نے
 ”درد کی دوا پائی دردِ دوا پایا“ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی نہیں
 کی یاد نے بدلے کے خیال نے غرض دنیا کی کسی فکر نے نہیں ستایا۔ کبھی
 کبھار ذرا سی بے چینی ہوتی ہے مگر جہاں ایفون حلق سے اترتی اور
 ہمارے اندر آرام کی ہلکی ہلکی لہریں اٹھنے لگیں۔ چین کے ٹھنڈے ٹھنڈے

جھونکے آنے لگے، ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی نرم نرم ہاتھوں سے آہستہ آہستہ جھولا جھلارہا ہے۔ پھر زمین سے آسمان تک خاموشی، سکون، امن و امان چھا گیا۔ ذرے ذرے میں صلح و آشتی اور محبت بس گئی اور ہماری روح بے خودی کی آغوش میں پہنچ کر بے خبری کا لطاف اٹھانے لگی۔ آج معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا وقت آن پہنچا ہے اور روزِ روز کے سونے جاگنے، ڈوبنے اچھلنے سے نجات پاکرم ابدی نیند کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں۔ اس لئے ہم نے تمہیں اپنی کہانی سنا دی کہ تم اسے سب ہندوستانی بھائیوں تک پہنچا دو۔ اور انہیں وہ نسخہ بتا دو جس نے ہمارے سارے دکھ درد کو دور کر دیا اور ہماری زندگی کی مشکل کو حل کر دیا جسے عمر بھر میں ایک بار بھی یہ لذت نصیب ہو گئی وہ قیامت تک اس کی لذت ہمیں بھول سکتا۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے یہ

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی پنیک کے رات دن
اونگھا کر میں تصورِ جاناں کے ہموئے

نمونے کا خطبہ صدر

ہندوستان میں آج کل کانفرنس کا بڑا زور ہے۔ بڑے دن کی چھٹیوں میں جب لوگوں کا ہاضمہ درست ہوتا ہے اور ریل کا ٹکٹ سستا ہو جاتا ہے تو یارانِ طریقت کو کانفرنس کی سوچھتی ہے، حاراجیوٹ نہ بلائے تو چھوٹی بڑی دو ڈھائی سو کانفرنسیں ہر سال ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے کہ میلا دیکھنے کا شوق ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہے۔ مگر میلوں میں جانے کو پڑھے لکھے لوگ اب برا سمجھنے لگے ہیں۔ اس لئے کہ وہاں دنیا بھر کے اجڈ، جاہل اکھر ہوتے ہیں جن کے پاس جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہماری نازک عقل اور سبک تہذیب کو بھٹیس نہ لگ جائے۔ اور یہ وہ آئینہ نہیں :-

چوشکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں

پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ پڑھ لکھ کر آدمی کو چیزوں سے زیادہ لفظوں کا شوق ہو جاتا ہے اور اسے حرفوں اور ان کی آوازوں میں کائنات کی حقیقت چھپی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ میلوں میں چیزوں کا بازار لگتا ہے لفظوں کی دوکانیں نہیں ہوتیں۔ اس لئے پڑھے لکھے لوگوں نے میلے

کی جگہ کانفرنس کا نقشہ چھایا ہے۔ جہاں ان کی ضیافت طبع کا پورا سامان موجود ہوتا ہے۔ یعنی گرم گرم تقریریں اور ان میں چٹپٹے مسالے دار فقروں کی چاٹ، لفظوں کی جتنی رسد کانفرنسوں میں ہاتھ آجاتی ہے وہ بہت سے لوگوں کو سال بھر کے لئے خیالات سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

مگر کانفرنس میں اور تو سب مزے ہیں رہتے ہیں، مصیبت بچائے صدر کی ہوتی ہے۔ جسے ایک لمبا چوڑا خطبہ صدارت لکھ کر یا لکھو اگر پڑھنا پڑتا ہے۔ نہ جلنے کس کس جتن سے تو بیچارہ صدر بنتا ہے اور پہلے دن سے یہ فکر سر پر سوار ہو جاتی ہے کہ ایک دھواں دھار خطبہ صدارت لکھا جائے اور اس کی ہزار دو ہزار دس پندرہ ہزار کا پیاں اپنی گرہ سے دام خرچ کر کے چھپو ائی جا میں۔ پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ لکھے تو کیا لکھے اور لکھوائے تو کیا لکھوائے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ صدر کی تقریر میں کام کی باتیں ہوتی ہیں یعنی کانفرنس کے اگلے سال کے کاموں کا خاکہ کھینچا جاتا ہے مگر ہماری کانفرنس جو سیلے کا نعم البدل ہے کام کا جھگڑا ہی نہیں رکھتی پھر اس کا خاکہ کیا خاکہ کھینچا جائے اس لئے صدر کو یا اس کے ہنر او کو جو خطبہ صدارت لکھتا ہے یہی کرنا پڑتا ہے کہ جیسے کے مذاق کو دیکھ کر لفظوں کے خیر سے ایسی تیز شراب کھینچے جو قلب کو گرمادے اور روح کو تڑپا دے۔ یعنی مقوڑی دیر کے لئے مردہ دلوں میں وہ جوش اور ولولہ پیدا کر دے جسے عمل سے سروکار نہ ہو

مگر اس شراب کا کھینچنا ہر ایک کا کام نہیں۔ اس کے لئے بڑا پرانا مینھا ہوا
 بھبکا چاہیے۔ کیونکہ اگر شراب میں سچ کا نشہ ہوا تو ایک طرف حکومت کی
 آبکاری کا ڈر ہے دوسری طرف سوسائٹی کے ٹھیکہ دار کا کھٹکا ہے اور تیسری
 طرف مذہب کے محتسب کا خوف، اس میں بس اتنا ہی سرور ہونا چاہیے
 کہ جلسے کے ختم تک سختے والوں کا دل و دماغ جھومتا رہے۔ اگر ہر طرح کی
 احتیاط کے باوجود کبھی اتفاق سے زیادہ چڑھ جاتی ہے اور جلسہ قابو سے باہر
 ہونے لگتا ہے تو ایسے وقت میں چندے کا نسخہ بہت کام آتا ہے۔ جہاں چندے
 کا نام آیا اور جلسے کا نشہ ہرن ہوا۔

غرض خطبہ صدارت کا ایسا بے ڈھب معاملہ ہے جس کی وجہ کا نفرنسوں
 کے لئے صدر ڈھونڈنا روز بروز مشکل ہوتا جاتا ہے، ادھر بازار میں مانگ
 بڑھ رہی ہے اور ادھر مال کی رسد گھٹتی جاتی ہے اس سے کہیں آپ نہ سمجھ
 لیجئے گا کہ لوگوں کو صدر بننے کا شوق نہیں رہا۔ جذبہ بے اختیار شوق
 اب بھی بہت سے دلوں میں بھڑک رہا ہے مگر خطبہ صدارت کی فکر اکثر اس
 آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ادویہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں خدا خداستہ صدوں
 کی ہڑتال ہو گئی تو کا نفرنسوں کا کاروبار ہی بند کرنا پڑے گا۔ اس لئے قوم کے
 ایک ہمدرد نے جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتے جناب صدر کے حال پر رحم کھا کر
 ایک نمونے کا خطبہ صدارت تیار کیا ہے جو ہر کا نفرنس میں خواہ وہ سیاسی ہو یا

علمی یا معاشرتی، اچھوت ادھار کی ہو یا گرام سدھار کی تنقوڑی بہت ترمیم کر کے بے تکلف پڑھا جاسکتا ہے۔ ہم اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ سندر ہے اور وقت ضرورت کے کام آئے۔ مصنف کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اس خطبہ کے جملہ حقوق غیر محفوظ ہیں۔

”حاضرین اور حضرات، بھائیوں اور بہنوں! آپ نے جو بے پناہ عزت آج مجھے بخشی ہے۔ اس کا شکریہ، آہ اس کا شکریہ، میں کس زبان سے ادا کروں۔ وہ الفاظ کہاں سے لاؤں کس لعنت میں ڈھونڈوں جو میرے شدید اور عمیق، طویل اور عریض جذبات قلب کی ترجمانی کریں جب میں اس عظیم الشان جلیل القدر منصب کو دیکھتا ہوں اور اپنی ایچ مدانی، ایچ میرزی پر نظر ڈالتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اس کی عظمت اور جلالت کا بار کیونکر اٹھاؤں گا۔ اور یہ میری ناکسی اور نااہلی کا بوجھ کیونکر سہے گا۔ یہ مسند صدارت جس پر آپ کی فورہ نوازی سے میں آج بیٹھا ہوں یعنی اسی دو منٹ ہوئے بیٹھا تھا اور یہ تقریر ختم کر کے پھر بیٹھیوں گا، مجھ سے پہلے ان حضرات کی جلوہ گاہ رہ چکی ہے جن کا نام بقائے دوام کی طلسمی لوح پر درخیز حرفوں سے تحریر ہے۔ زمانے کا انقلاب دیکھئے کہ آج یہی مسند مجھ جیسے ننگِ خلعت کی بیچیک ہے۔“

تفو برواے چرخ گرداں نفو

بہر حال اب میں خاکساری اور منزلتِ نفس کے جذبات کو جو میرے
 دل میں امنڈ رہے ہیں، دبانے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں اپنی نالائقی
 پر زیادہ زور دیتا ہوں تو اس سے آپ کی مردم شناسی پر حریف آتا ہے۔
 اور یہ مجھے ہرگز گوارا نہیں۔ آپ نے اس منصبِ جلیل کے لئے میرا انتخاب
 آخر کسی مصلحت ہی سے کیا ہوگا۔ میری مجال نہیں کہ ملک و ملت کے فیصلے
 پر نکتہ چینی کروں۔ چاروں چار سمعاً و طاعتاً کہہ کر آپ کے فیصلے کے آگے
 سر جھکتا ہوں۔ اور اس بابہ گراں کو اپنے کمزور کندھوں پر اٹھانے کی
 کوشش کرتا ہوں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

بھائیو! اور بہنو! ہماری کانفرنس کا یہ اجلاس ایک مہتمم بالشان
 معرکہ الہ آباد کی اجلاس ہے۔ اس کی مانوق العادۃ اسمبلی کی پہلی وجہ
 یہ ہے کہ یہ اس شہر یا قصبے یا گاؤں، میں ہو رہا ہے۔ جو ہندوستانِ جنتِ نشا
 کی جان ہے۔ اس کے دلکش نظریب منظر۔ اس جاں فزا روح پرور
 آب و ہوا کی تعریف نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ سن سکتے ہیں۔ یہی وہ مقام
 ہے جہاں آفتابِ عالم تاب جسمِ خاکی کو حرارت پہنچاتا ہے، مانتابِ دل
 برسوز کو برودست بخشتا ہے، آبِ نابِ جگر کی پیاس بجھاتا ہے، ہوائے صافی
 پھیپھڑوں کو تازگی بخشتی ہے۔ مجھے یقین ہے اور آپ بھی یقین کیجئے کہ شاعر نے
 یہ شعر اسی کی شان میں کہا ہے ۷

اگر فردوسِ بر روئے زمین است ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است
 جو ہے جنتِ زمیں پر تو یہی ہے یہی ہے بھائیو! بہنو! یہی ہے
 اس مقام کی تاریخی عظمت کا حال مطبوعہ تواریخ میں موجود ہے اور
 اگر اتفاق سے نہ ہو تو غیر مطبوعہ مسودوں میں ضرور ہوگا۔ اس مردمِ خیر خطے
 کے مشاہیر کے نام چاہئے زمانے کے دل سے محو ہو گئے ہوں مگر سرکاری کاغذات
 میں اب تک محفوظ ہوں گے اور زبانِ حال سے کہہ رہے ہوں گے

ثبت است برجیدۂ دفتر دوام با

دوسری وجہ اس اجلاس کی اہمیت کی یہ ہے کہ ایسے زمانے میں ہو رہا
 ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں نازک ترین موقع ہے۔ اس موقع کی نزاکت
 اہم! اس موقع کی نزاکت کیسے عرض کروں آپ خود ہی خوب سمجھتے ہیں۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز

ہمیں اس وقت نہایت حزم و احتیاط سے کام لینا چاہیے، ہر قدم سوچ
 سمجھ کر دیکھ بھال کر اٹھانا چاہیے۔ اور چھوٹے چھوٹے کر رکھنا چاہیے۔ مگر
 انتہائی حزم و احتیاط کے ساتھ ہی ہمیں بہت مردانہ، جرات مندانہ، عزم بالعموم
 اور سعی بالمآثر کی ضرورت ہے، اسے مادر وطن کے منہ بٹو! اور بیٹو! اپنی لین کی
 مثال سامنے رکھو جس کے الفاظ اب تک فضلتِ عالم میں گونج رہے ہیں: "ناممکن
 کا لفظ و کشتری سے خارج کر دو" اور اس لٹل جلیل کا قول بھی نہ بھولو جس کا

نام مجھے اس وقت یاد نہیں آتا کہ اگر فلاں پہاڑ ہماری راہ میں حائل ہے تو وہ پہاڑ نہیں رہے گا۔ اور دور کیوں جاؤ خود ہمارے بزرگوں کے عظیم المثل کارنامے ہمارے دلوں کو گرمائے، روح کو تڑپانے اور خون کو کھولانے کے لئے کیا کم ہیں کس قوم سے بہت میں یا جوصلے میں کم تھے! جب جوش حمیت تھا دنیا میں ہیں ہم تھے حاضرین و حضرات ابھائیو! اور بہنو! اس اجلاس میں آپ کے سامنے بڑے سرکٹہ الٹرا ریزولیشن پیش ہونے والے ہیں جن پر ہماری موت و حیات کا انحصار ہے، یاد رکھتے سارا ہندوستان بلکہ کل ربع مسکون آپ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ دنیا کی آنکھیں اور کان اسی طرف لگے ہوئے ہیں اور اس میں دبا بھی مبالغہ نہیں اس لئے کہ بیسویں صدی میں دنیا کی آنکھیں اور کان اخبار ہیں اور انہوں نے اپنے نامہ نگار یہاں لگا رکھے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان اہم ترین ریزولیشنوں کو جو اس تاریخی اجلاس میں آپ کے سامنے پیش ہوں گے نہایت غور اور توجہ سے سنیں گے۔ ٹھنڈے دل سے، سر جوڑ کر، ان کے معائب اور محاسن پر غور کریں گے اور اس کے بعد آزادی مہمگیر اور حریت فکر کے ساتھ ان کی موافقت یا مخالفت کریں گے۔ نہ بھولے کہ آپ کے یہ ریزولیشن سالانہ رپورٹ میں چھپ کر اس وقت تک کتب خانوں کی زینت بنے رہیں گے جب تک ان خطاط کا تیزاب اور ارق کاغذ کو نہ گلا دے یا نہ مانے کا انقلاب انھیں عطار کی دوکان پر نہ پہنچا دے، موافقت اور مخالفت دونوں

کی نہیں شدید ضرورت ہے۔ اس لئے کہ جب تک موافقت نہ ہوگی ریزولیشن کو لکھ کر پاس ہوں گے اور اگر ریزولیشن نہ پاس ہوئے تو کانفرنس سے کیا فائدہ؟ اسی طرح جب تک مخالفت یا ٹوک جھونک نہ ہو محفل میں حدت اور تقریروں میں شدت کس طرح پیدا ہوگی۔ اور سننے والوں کو لطف کیا آئے گا ہر جھوٹا کا مقابلہ دیکھنے کا شوق انسان کی فطرت میں ہے۔ اسی شوق کو پورا کرنے کے لئے بیوروں اور سرغنوں کی پالیاں۔ منیڈجمنٹس اور ہاٹھنیوں کی ٹڑپاں ہوتی ہیں۔ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے دستکلوں میں ہیلوان، مشاعروں میں شاعر لڑائے جاتے ہیں۔ کانفرنس میں بھی لوگ یکیش کش چاہتے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ اس کا اہتمام کریں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفردوں کو اس معاملے میں زیادہ تاکید کی ضرورت نہیں، خدا کے فضل سے وہ خود ہی جنگ زرگری اور جنگ آہن گری کے لئے بے تاب نظر آ رہے ہیں بلکہ ان کے خشکیاں تیور دیکھ کر میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ بحث میں تہذیباً اعتدال کو ہاتھ سے نہ دیں۔

ہم نے ان کانفرنسوں کا طریقہ اس پارلیمنٹ سے سیکھا ہے جو سب پارلیمنٹوں کی ماں ہے۔ مگر انوس ہے کہ ہم نے اس سے وہ چیز نہیں سیکھی جو پارلیمنٹ کی زبان کہلاتی ہے اس زبان کا اصل اصول یہ ہے کہ سخت سے سخت بات بھی نرم الفاظ اور گوارا لہجے میں کہی جائے۔ تاکہ طرفداروں کی شیرینی سے مضمون کی تلخی

کی تلافی ہو سکے۔ مثلاً اس بات کو کہ تم جھوٹ بولتے ہو ایک دل کش تبسم کے
 ساتھ یوں ادا کرتے ہیں، اور آپ کے الفاظ مرکزِ اصلیت سے منحرف ہیں،
 ہمیں بھی حتی الامکان اس سنت کی تقلید کرنی چاہیے۔ مثلاً اس مکروہ
 جملے کی جگہ کہ ”تم جھک مارتے ہو“ ہمیں نہایت اخلاق اور خندہ پیشانی سے
 کہنا چاہیے۔ ”آپ تو پھیلی کا شکار کر رہے ہیں“ اگر کسی سے یہ کہنا ہے کہ
 ”تم ٹوڈی ہو“ تو ریشہ خطمی ہو کر سرلی آواز میں کہئے کہ ”آپ مینڈک
 نوش فرماتے ہیں“ میں نے یہ جملے مثال کے طور پر عرض کر دیے۔ اسی طرح
 ہر تقبیح اور جزیل مطلب کو لطیف اور رشتہ الفاظ کے سانچے میں ڈھال
 سکتے ہیں۔

حاضرین و حضرات! بھائیو اور بہنو! اب میں اپنی لاطائل تقریر
 سے آپ کی زیادہ سمع خراشی نہیں کروں گا۔ اس لئے کہ ابھی بہت اور حضرات
 کو یہ خدمت انجام دینی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کانفرنس کے مقاصد کو
 حاصل کرنے کی کوئی عملی صورت پیش نہیں کی۔ اس لئے کہ عملی صورتوں کا
 قاعدہ ہے کہ ضرورت کے وقت خود ہی پیش آجاتی ہیں۔ عمل ایک ضمنی
 اور فوری چیز ہے، اصل چیز ذوقِ عمل اور شوقِ عمل، ہوشِ عمل اور جوشِ عمل
 ہے جسے آپ کے دلوں میں ابھارنے کی ایک ادنیٰ سی کوشش میں نے
 کی ہے اور میرے بعد دوسرے اور منفرد کریں گے۔

خدا سے دعا ہے کہ ہماری کوشش کامیاب ہو اور ان تقریروں کا
 ایک ایک لفظ بجلی بن کر آپ کے رگ و پے میں دوڑ جائے۔ شعلہ بن کر آپ
 کے دل و دماغ میں بھڑک اٹھے۔ اور آپ میں سے ہر ایک کی زبان سے
 بے ساختہ نکل جائے یہ

پڑا فلک کو کسی دل جلے سے کام نہیں
 جلا کے خاک نہ کروں تو دماغ نام نہیں

حاجے رومان

(اشخاص)

واجب حسین ایک بوڑھا کلیل جو کام چھوڑ چکا ہے
 نرہت اس کی لڑکی
 نگہت واجب حسین کی مرحومہ بیوی
 شاہد اس کا رشتہ کا بھتیجا، افسانہ نگار نرہت کا عاشق

پہلا سہین

(واجب حسین کے مکان کا دیوان خانہ۔ شاہد نرہت کو
 اپنے افسانوں کا مجموعہ دکھا رہا ہے جو ابھی چھپ کر آیا ہے)
 نرہت :- شاہد اس کتاب میں سب پرلے افسانے ہیں یا کوئی نیا بھی ہے۔
 شاہد :- ہر افسانہ پرانا بھی ہوتا ہے اور نیا بھی۔ جو ہم پر گزرتی ہے وہ
 دوسروں پر بھی گزرتی ہے۔ مگر جب ہماری باری آتی تو پھر نئی کی نئی نیا افسانہ
 جس سے دل کے تاروں میں نئی لرزش نہ پیدا ہو پرتا ہے۔ پڑانا افسانہ جس

سے سازِ قلب پر نئی چوٹ لگے نیا ہے۔

نزدہت :- یا اللہ تم نے تو افسانوی زبان بولنی شروع کر دی۔ میں پوچھتی ہوں کہ یہ کہانیاں وہی ہیں جو پہلے رسالوں میں چھپ چکی ہیں۔ یا کوئی اسی بھی ہیں جو ابھی تک نہیں چھپیں؟

شاہد :- ہیں تو وہی مگر پہلے دوسروں کے مضمونوں اور افسانوں کے سہارے بے تکلف بے پس و پیش نکل آئی تھیں۔ اب اپنے بل پر تصنیف کے کھلے میدان میں آنا ہے تو ڈرتی، دکتی، جھجکتی، شرماتی رک رک کر قدم اٹھا رہی ہیں۔ خدا جانے اس کی یہ چند ہوندریں جھفوں نے رات کے نرم سایہ میں پرورش پائی ہے دن کی گرم نگاہوں کی تاب لاسکیں گی یا نہیں۔

پرتو غور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم
یہ بھی ہیں ایک غنایت کی نظر موئے ناک

نزدہت :- شاہد، تم جانتے ہو کہ مجھے تمہارا ادبی اسلوب دل سے پسند ہے۔ مگر جب تم کام کی باتوں میں یہ رام کہانی لے بیٹھتے ہو تو جی الجھنے لگتا ہے۔ شاہد :- پیاری نزدہت تم سہرا شاعر ہو، مجسم موسیقی ہو۔ تمہارے دل میں چہرے ہیں، آنکھوں میں رومان ہی رومان ہے۔ کاش اسی کے ساتھ تمہاری باتوں میں بھی ذرا سا رومان ہوتا۔

نزدہت :- یقیناً خیالی رومان کی پڑی ہے، مجھے اصلی رومان کی فکر ہے۔ باباجان

تھاری درخاست کو کسی طرح منظور نہیں کرتے۔ سب تدبیریں ہو چکیں۔ لے
 سے کر ایک یہی بات تھی کہ تم اپنے افسانوں کا مجموعہ ان کے نام معنوں کر دو
 شاید اسی سے خوش ہو جائیں۔ وہ صفحہ ڈھونڈ رہی ہوں کہیں نہیں ملتا۔
 شاہد۔۔ لا دین نکال کر سنا دوں دیکھو یہ ہے۔

چچا جان کے نام

جن کی ہر پیری نے سورج کی طرح یتیم بھیتجے کی زندگی کے نازک
 پورے کو حرارت اور قوت بخشی۔ جن کے فیض تربیت نے نسیم
 صبح کے مانند اس کے ذہن کی سرسبزگی کو کھلنے اور کھیلنے کا موقع
 دیا۔ جن کی محبت کی ندی سخت گیری کے پردے میں چھپنے کی بجائے
 کوشش کرتی ہے۔ جن کی زندہ دلی خشک مزاجی کی سطح کے
 نیچے صاف جھلکتی ہے۔

نرمیت :- ہوں۔ اچھا۔ آگے!

شاہد :- جن کا ذوق ادب زلمے کی ہوا سے کھلا گیا۔ مگر جھپایا نہیں
 جن کی شعریات واقعات کی رو میں بہ گئی مگر ڈوبی نہیں۔ جن
 کا دماغ مصلحت کے آئینے میں نصب العین کی جھلک دیکھتا
 ہے۔ جن کا دل تنہائی کی گھڑیوں میں زبانِ حال سے کہتا ہے :-
 گو میں رہا رہیں ستمند سے روزگار پاکین تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

نزدہت :- بہت اچھلے کہیں کہیں ایک آدھ لفظ مجھے کھٹکا کہ ایسا نہ ہوا یا جان
برمان جانیں مگر پھر سوچتی ہوں کہ یوں ہی ٹھیک ہے۔ سچی بات اچھے لفظوں میں
کہی جائے تو ضرور اثر کرتی ہے۔

شاہد :- دل و جان سے شکریہ۔ پیاری نزدہت ننھاری سیدھی سادی تعریف میرے
لئے ایڈیٹرؤں کے مدد و نصیحتوں سے۔ اُن کھوٹے سٹوں سے جن سے وہ میرے
مضامین کی قیمت ادا کرتے ہیں، کہیں بڑھ کر ہے۔ مگر سنو۔ تم کہتی ہو سچی بات اچھے
لفظوں میں ضرور اثر کرتی ہے۔ اس میں تو شبہ نہیں۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا اثر
کرتی ہے۔ کہیں سچائی کی دیوی وہ شان نہ دکھائے جس پر جالی فالتھے۔

اے راست گوئی کیا فتر ہے تو

اے حق کی تلخی کیا زہر ہے تو

یاروں کو کرتی اغبیار تو ہے

چلو اتنی گھر گھر تلوار تو ہے

نزدہت :- نہ یہ اس قسم کی راست گوئی ہے اور نہ آبا جان اس قسم کے آدمی
ہیں۔ وہ خود سچے اور سچائی کی قدر کرتے ہیں۔

شاہد :- یہ تو میں جانتا ہوں مگر بات کی سچائی کی قدر تو جب ہو کہ کوئی اس کو سننے
اور سمجھنے۔ آبا جان تو محض اس لئے میری صورت سے بیزار ہیں کہ بقول ان کے
میں کان کے بدشوق لڑکوں کی طرح اپنی عمر انسانہ نگار ہی میں برباد کر رہا ہوں

اس سے غرض نہیں کہ میرے افسانے ہیں کیسے۔ مجھے تو یہ بھی امید نہیں کہ وہ کتاب کیا اس کے عنوان تک کو پڑھنے کی رحمت گوارا کریں گے۔

نزدہت :- پڑھیں گے کیسے نہیں۔ جب تم کہو گے کہ میں نے اسے آپ کے نام معنون کیا ہے تو ضرور پڑھیں گے۔ اچھا ایک بات اور سن لو۔ شاید تمھارا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ آبا جان کو افسانہ نگاری سے سیر ہے۔

شاہد :- تو پھر مجھ سے سیر ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں وہ پسند نہیں آتا۔

نزدہت :- تم سے سیر ہے۔ خدا کے لئے ایسی بات تو نہ کہو۔ تم خوب جانتے ہو کہ انھیں تم سے کس قدر محبت ہے۔

شاہد :- اور وہ خوب جانتے ہیں کہ مجھے تم سے کس قدر، کس قدر، کس قدر محبت ہے۔ پھر بھی میرے اور تمھارے بیچ میں حائل ہیں۔

نزدہت :- شاہد! ذرا انصاف سے کام لو۔ آبا جان نہ شاعر ہیں نہ افسانہ نگار وہ ایک علی آدمی ہیں اور ہر چیز کو علی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ انھیں یہ خیال ہی کہ تمھارا افسانہ نگاری کے سوا اور کوئی شغل نہیں۔ اور اس سے تم ہرگز اتنا نہیں کہہ سکتے کہ اپنا اور میرا پیٹ بھر سکو۔ اسی لئے۔

شاہد :- غضب ہو گیا نزدہت تم بھی ایسی باتیں کرنے لگیں۔ پیٹ! پیٹ! ایک پیکر شاعر، روح لطافت، جان لطافت کی زبان پر ایسا غیر شاعرانہ ایسا کثیف لفظ۔ پیٹ!

نزدہت۔ کیا یہ وہ لفظ کہہ رہے ہو شاہد۔ بھئی شرم نہیں آتی۔
 شاہد۔ میں کہہ رہا ہوں یا تم کہہ رہی ہو۔ پیٹ۔ عمل۔ کمانا۔ یہ سب
 الفاظ ضروری تھے۔ مگر نزدہت کی زبان سے۔ میری افسانہ نگاری کے متعلق
 اے عشق تو رومان کے خدا کیا تیری ہی مرضی ہے۔
 نزدہت۔ ذرا سنبھلو شاہد، ہوش میں آؤ۔ میں اپنی نہیں آجا جان کی رائے
 بیان کر رہی تھی۔

شاہد:- آجا جان کی رائے؟ تو یہ رائے تمھاری نہیں۔ لاجول ولاقوۃ! میرا یہ
 سارا جوش بالکل بے محل تھا۔

چوں چراغان شبِ مہتاب بجا سونیم

آجا جان کی رائے کی کسے پروا ہے۔

نزدہت۔ پروا کیوں نہیں شاہد۔ ہماری قسمت کا فیصلہ انھیں کے ہاتھ
 میں ہے۔

شاہد۔ انھیں کے ہاتھ میں ہے۔ سچ کہتی ہو نزدہت۔ بیشک انہی کے

ہاتھ میں ہے۔ تو پھر اب کیا کریں۔

نزدہت:- وہی تو کہہ رہی تھی کہ تم ایک دم سے شبِ مہتاب کی چل چڑھی
 بن گئے۔ دیکھو شاہد، ذرا جاگ کر۔ آنکھیں مل کر، کان لگا کر سنو۔ یہ ہم
 دونوں کے لئے بہت ہی نازک موقع ہے۔ سب کچھ اس پر موقوف ہے

کہ آبا جان پر اس آخری تند بیر کا کیا اثر ہوتا ہے۔

شاہد :- بے شک ہم دونوں کی زندگی کا بننا بگڑنا ہمارے دلوں کی بستی کا
کا بننا بگڑنا، ہمارے ستاروں کا ملنا نہ ملنا، تمنا کی کلیوں کا کھلنا نہ کھلنا سب کچھ
اسی پر موقوف ہے۔

نرہرت :- اگر آبا جان اس بات سے کہ تم نے اپنی پہلی کتاب ان کے نام معنون کی
ہے خوش ہو گئے تو تمہیں ایک بار پھر شادی کی درخواست کرنے کا موقع مل جائیگا
خدا نے چاہا یہ نوبت آئی تو وہ تم سے تمھاری آئندہ زندگی کے متعلق سوال کریں گے
اس وقت تم کیا کہو گے۔

شاہد :- آج ہم اپنی پریشانی خاطر ان سے

کہنے جاتے تو ہیں پردیکھئے کیا کہتے ہیں

نرہرت :- پیارے شاہد اگر تمہیں مجھ سے سچ محبت ہے اور تم چلتے ہو
کہ آبا جان تمھارا پیام قبول کر لیں تو خدا کے لئے جو میں کہتی ہوں وہی کرنا، تم ان
سے یہ کہنا کہ میں زندگی کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح جانتا ہوں اور ان کا بوجھ اٹھانے
کو تیار ہوں۔ انھیں سمجھاؤ کہ ایک محنتی، فرض شناس اور معاملہ فہم آدمی افسانہ نگاری
کر کے بھی اپنا پیٹ۔۔۔ توبہ۔۔۔ اپنی روزی کما سکتا ہے۔ اگر اشارے اشارے میں
یہ بھی کہہ دو تو اچھا ہے کہ اگر افسانہ نگاری۔۔۔ کسی طرح کام نہ چلا تو تم اور کوئی کام
کرنے پر تیار ہو جاؤ گے۔ اگر انہیں صرف اتنی بات پر بھی یقین آ گیا کہ کم سے کم تم اپنے

زلف کو محسوس کرتے ہو تو کوئی تعجب نہیں کہ ان کی رائے بدل جائے۔ اور وہ تھا کہ
درخواست کو منظور کر لیں۔

شاہد :- اچھا پیاری نرہیت میں دل و جان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ہی کوشش
کر دوں گا۔ مگر مجھ سے یہ رومان سوز باتیں کہی کیونکر جائیں گی۔ اور وہ انہیں سمجھ جیتے
شخص کی زبان سے سن کر مان کیسے لیں گے۔ اے عشق درد مان کے خدا۔

دے اور دل ان کو جو نہ دے سمجھ کر زبان اور

نرہیت :- ہاں اور باتوں کے بیچ میں شہر نہ پڑھنا اس سے انہیں چڑھے اور
گفتگو و افسانوی زبان میں نہیں بلکہ بچلے آدمیوں کی روزمرہ زبان میں کرنا۔ اچھا
اب جاؤ ورنہ آج جان سوجھائیں گے۔ ان کے آرام کا وقت آ رہا ہے۔
شاہد :- دل پھر طواف نہیں اب ہرگز شہر نہیں پڑھوں گا۔ خدا حافظ
پیاری نرہیت۔ یا قسمت یا نصیب۔

دوسرا بین

(اداج حسین کا سونے کا کمرہ، بڑے میاں بستر پر لیٹے ہیں، حقہ
منہ سے لگا ہے۔ کتاب ہاتھ میں ہے۔ شاہد داخل ہوتا ہے)

شاہد :- آداب عرض ہے چچا جان!

واجب حسین :- کون؟ شاہد؟ جیتے رہو۔ کیسے آئے؟

شاہد :- جی کچھ نہیں۔ یوں ہی حاضر ہو گیا۔
 واجد حسین :- یوں ہی حاضر ہو گئے تو فوراً غائب ہو جائیے۔ یہ میرے
 آرام کا وقت ہے۔ یونہی حاضر ہونے والوں کے لئے کبھی فرصت نہیں۔
 شاہد :- کچھ عرض بھی کرنا تھا۔ اور یہ کتاب۔

واجد حسین :- عرض آپ کو کتنی دیر کرنا ہے۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟
 شاہد :- جی ذرا دیر لگے گی۔ اور یہ کتاب۔

واجد حسین :- دیر لگے گی تو دو گھنٹے بعد تشریف لے جائیے گا۔ ابھی میں ذرا دیر
 سووں گا۔ اور پھر نماز پڑھوں گا۔ ہاں، یہ کتاب کیا ہے؟
 شاہد :- میرے افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ابھی چھپ کر آیا ہے۔

واجد حسین :- افسانوں کا مجموعہ۔ آپ کے افسانوں کا مجموعہ۔ اور یہ آپ
 میرے لئے لکھے ہوئے ہیں، میں اس عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مگر آپ
 جانتے ہیں کہ مجھے افسانوں اور داستانوں سے شوق نہیں۔ اسے میز پر
 رکھ دیجئے۔ اور آپ تشریف لے جائیے۔ دو گھنٹے بعد تشریف لے جائیے گا۔
 شاہد :- (دبے ہوئے غصے کے لہجے میں) یہ کتاب میں نے آپ کے نام
 معنون کی ہے۔ مگر آپ کو شوق ہی نہیں تو رکھ کر کیا کروں۔ واپس لے
 جاتا ہوں۔

واجد حسین :- میرے نام معنون کی ہے؟ کس کی اجازت سے؟

شاہد: میں نے بے اجازت یہ جہازت کی، معافی چاہتا ہوں۔
 واجد حسین: جب آپ نے جہازت کی تو اب مجھے کتاب دیکھنی ہی پڑی، معافی
 کا معاملہ اس کے پڑھنے کے بعد طے ہوگا۔ لاؤ کتاب مجھے دے جاؤ۔ اور اب
 دو گھنٹے نہیں بلکہ تین گھنٹے کے بعد آنا۔ ٹھیک چار بجے۔

(جو کتاب ہاتھ میں ہے اسے رکھ دیتا ہے اور شاہد کی
 طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔)

شاہد: (کتاب اسے دے کر، بہت اچھا چار بجے حاضر ہوں گا۔
 (شاہد چلا جاتا ہے۔ واجد حسین کتاب کو الٹ پلٹ کر دیکھتا

ہے)

واجد حسین: (آپ ہی آپ! کتاب کی تیاری تو خاصی ہے۔ بقول نقادوں
 کے لکھائی پھیپائی نفیس، سرورق سادہ اور خوشنما۔ غنیمت ہے کہ اس پر
 کوئی جتنی تصور نہیں۔ قیمت دو روپے بہت ہے۔ کون خریدے گا؟ آخر میرے
 نام معنون کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ کچھ نہیں۔ محض خوشامد۔

”چچا جان کے نام“ جن کے ہر پردی نیم بھینچے
 نازک پودے حرارت اور قوت ...

جذبات پرستی اور لفاظی ”محبت سخت گیری
 زندہ دلی ... خشک مزاجی ... ذوق ادب کھلا گیا لنگر

مرحبا یا نہیں، شہریت بہ گئی مگر ڈوبی نہیں، "خوشامد کے ساتھ
ساتھ چوٹیں، ہجو بلج یہ لیجئے شہر بھی آگیا، بیڑ شہر کے کھانا کیونکر مضبوط بنا۔

گو میں رہا رہیں ستمہائے روزگار
لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا

(آواز پر نیند کا اثر ہے)

شہر تو برا نہیں، موتن کا معلوم ہوتا ہے، نہیں تو بہ۔ غالب کا شعر ہے
”میں ستمہائے روزگار اسی کے حصّہ کی ترکیب ہے۔ دو دو اصفین اور پھر قبیل
انہیں۔ الفاظ میں ترنم ہے۔ اچھے الفاظ گئے چلے میں اور ترنم گیا جہنم میں، مضمون
پر غور کیجئے۔ دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ سنتے ہی دل میں اتر جاتی ہے۔

گو میں رہا رہیں ستمہائے روزگار

لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا

سبحان اللہ! لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ترے خیال سے
غافل نہیں رہا۔ مگر کس کے خیال سے؟ آخر اس لڑکے کا مطلب کیا ہے؟ اے کیا معلوم
کہ میں کسی کے خیال میں رہا کرتا ہوں۔ اسے کیا حق ہے کہ میری زبان سے، میرے
دل کی زبان سے کہے۔ ”ترے خیال سے غافل نہیں رہا“ (آواز پر نیند کا اثر بڑھ
جاتا ہے)۔ ہائے لیکن ترے خیال سے غافل نہیں رہا۔ نگہبست، پیاری نگہبست
واحد ترے خیال سے غافل نہیں رہا۔ ترے خیال سے غافل نہیں رہا۔ غافل۔

(خراٹوں کی آواز)

نگہت کی بچتم شبیہ لپٹک کے پاس کھڑی نظر آتی ہے،

نگہت :- واجد !

واجد :- ہائیں ! نگہت ! یا اللہ کیا اسرار ہے ؟

نگہت :- اسرار کچھ بھی نہیں، تم نے بلایا میں آگئی۔

واجد :- (اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے) سچ کہو؟ یہ تم ہو یا تمھاری خیالی تصویر؟

نگہت :- خبردار اٹھنا نہیں ! نہ میں ہوں نہ میری خیالی تصویر جو کچھ بھی ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ کہہ دیا حال ہے؟ یہ بس برس کیسے گزرتے

واجد :- گو میں رہا رہیں سہتا ہے روزگار

لیکن ترے خیال سے غافل نہیں ہا

نگہت :- میرے خیال سے غافل نہیں رہے۔ لیکن میری گچی سے غافل ہو گئے۔ جسے میں دنیا سے جاتے وقت دوبرس کا چھوڑ گئی تھی۔ اللہ کے

بعد اٹھائے بھر دے پر۔

واجد :- ایسا تو نہ کہو پیاری نگہت ! میں نے عزت کو ہمیشہ اپنی جان سے بڑھ کر سمجھا۔ اس کی خوشی پر اپنی خوشی، اس کے آرام پر اپنا آرام قربان کر دیا۔ یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ میری شفقت پدری نے مہر مادی کی کمی کو پورا کر دیا

لیکن تم اسے دیکھو تو ماشاء اللہ کیسی حسین، لائق، خوش خلق خوش سلیقہ، خوش
دل لڑکی ہے جس تو خیر خدایا کی دین اور بھاری یادگار ہے۔ لیکن اور باتوں میں
میری جاں فشانیاں کو بھی دخل ہے۔

نگہت :- مجھے انکار نہیں کہ تم نے اس کو بڑی محبت اور محنت سے پالا۔
اور اس کے لئے میرا روال روال تمہیں دعا دیتا ہے۔ لیکن جب وہ چشم پد
دور پروان پر تھی اور سیاہ کے قابل ہوئی تو تم نے اپنی ضد کے آگے اس کی
خوشی کی خاک بھی پروانہ کی۔ تم کہتے ہو وہ خوش دل ہے۔ اس وقت جا کر
دیکھو کہ اس کے دل کا کیا حال ہے۔

واجد :- تم چاہتی ہو کہ میں اس نیکے شاہد کو دیکھ کر نہ بہت کی زندگی برباد کر دوں
وہ لڑکا جسے ایفونیوں کی طرح داستان گوئی کے سوا کوئی شغل ہی نہیں، سر پر کر
ایم۔ اے۔ ایل۔ ایل۔ بی تو ہو گیا مگر اب نہ تو کمری کہنے پر راضی ہوتا ہے نہ
دکالت کرنے پر۔ رہی افسانہ نگاری سوار دو کے افسانوں کو کوئی ٹکے کو بھی
نہیں پڑھتا۔ افسانے لکھ کر کیا خود کھائے گا کیا بیوی کو کھلائے گا۔ میں جانتا
ہوں کہ ساتھ ساتھ رہتے رہتے نہ بہت کو اس سے اکایہ قسم کا انس ہو گیا ہے
مگر جب تک یہ امید نہ ہو کہ وہ اپنا اور اس کا بوجھ اٹھا سکتا ہے میں کس طرح
آنکھیں بند کر کے لڑکی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں
آٹے والا ہے۔ اگر اس نے یہ ذکر چھیڑا تو میں صاف کہہ دوں گا کہ یا تو کوئی ایسا

پیشہ اختیار کرے جس میں معقول آمدنی ہو۔ ورنہ نرسہت کا خیال چھوڑ دے۔
 نگہت :- اچھا اب ان باتوں کو چھوڑ دو واجدہ۔ اور کچھ بیٹی ہوئی گھڑیوں کا ذکر
 کریں۔ بھئی وہ رات یاد ہے جب ہم دونوں اپنی شادی کی پہلی سالگرہ منانے
 کشتی میں بیٹھ کر گنگا کی سیر کو گئے تھے۔ چودھویں کا چاند نیچا آسمان میں چمک
 رہا تھا اور ذرہ ذرہ رنگ ہر چیز کو چمکا رہا تھا۔ اس کے حسن کی چھوٹ آسمان پر زمین
 تک پھیلی ہوئی تھی۔ چاندنی درختوں پر برس رہی تھی۔ زمین پر بھی تھی اور گنگا
 کے شفاف پانی کے ساتھ گھل مل کر برس رہی تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی۔ دھیمی دھیمی ہولے
 سطح آب پر ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم دونوں ساری
 دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بتاؤ بھئی یاد ہے؟
 واجدہ :- یاد ہے پیاری نگہت۔

شب ماہ تھی چاندنی کا سماں تھا
 وہ پہلو میں تھے اور خدا مہرباں تھا
 وہ شب روشنی میں ہیں سے زیادہ
 زمین پر سے اک نور بنا آسمان تھا
 مبارک شب فکر سے بھی وہ شب تھی
 سحر تک سرو مشتری کا قراں تھا
 حقیقت دکھانا تھا عشق مجازی
 نگہت :-

نہاں جس کو سمجھے ہوئے ہیں عیاں تھا
 بیاں خواب کی طرح جو کبریا ہے
 یہ قصہ ہے جب کا کہ آتشِ حواں تھا
 نگہت :- اور اس وقت ہم مل کر خستہ کی غزل گارہے تھے۔
 واجد :- ہائے، خوب یاد ہے۔

برخونی، پچو مہ تانبندہ باشی
 بملکِ دلبری پائندہ باشی
 ز قیدِ دو جہاں آزاد باشم
 اگر تو ہنشین بندہ باشی
 مین درویشِ رستمی بفرزہ
 کرم کردی اتنی زندہ باشی
 ستم کم کن کہ فردا در محشر
 بہ روئے عاشقان شرمندہ باشی
 بخونی و بشوخی، پچو خسرو
 ہزاراں خانائیں برکتِ باشی
 نگہت :- اچھا وہ سماں تو تمہیں یاد ہے۔ مگر اس کے بعد کا واقعہ بھول گئے
 جب ہم تین یکے رات کو گھر واپس آئے اور آبا جان نے تمھاری خوب خبر لی۔
 واجد :-

واجہد :- ہمیں بھلا نگہست ۔ اور مرے دم تک ہمیں بھول سکتا ۔ اسی واقعہ نے تو میری زندگی میں کایا پلٹ کر دی ۔

نگہست :- ان سے تم سے شروٹا ہی سے اختلاف تھا، وہ کہتے تھے وکالت چھوڑ کر نوکری کر لو۔ تم کہتے تھے کہ نوکری سے مجھے ولی نفرت ہے۔ میں دنیا میں آزادی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے تھے وکالت کے پیش میں تمہارے لئے کامیابی کا کوئی موقع نہیں۔ اور نوکری میں تمہیں ریاست میں اچھی سے اچھی دلوں اسکتا ہوں، تم کہتے تھے کہ میں ہر سی سے بری وکالت کو اچھی سے اچھی نوکری پر ترجیح دیتا ہوں۔ غرض تم کسی طرح نہیں مانتے تھے۔

واجہد :- ظاہر ہے کہ کوئی اور ریاست ہوتی تو مان بھی لیتا۔ اپنی آزادی کے نگران کرنے کا معاملہ تھا۔

نگہست :- پھر اس رات میرے لوشن کے بعد کیا ہوا؟

واجہد :- ہم بڑی خاموشی سے گھر میں داخل ہوئے کہ اوروں کو خبر نہ ہو مگر رے میاں جاگ رہے تھے معلوم ہوتا ہے امیون کھاتے تھے۔

نگہست :- خدا نہ کرے ان کے دشمن افیم کھاتے۔ بات یہ تھی کہ انہیں ہم دونوں کے باہر جانے کا حال معلوم ہو گیا تھا۔ وہی آدمی اور پھر بی بی اماد کی طبیعت، پریشانی اور انتظار میں غنیمت نہیں آتی۔

واجہد :- خیر کچھ بھی ہو تم نے دروازہ میں قدم رکھا تھا کہ کھٹ سے نکل آئے

اور مجھے اپنے کمرہ میں لے جا کر برس ہی تو پڑے۔ کہنے لگے کہ اسی لئے تو کرا نہیں کرتے کہ دن بھر گپ شپ اور رات کو آوارہ گردی کی آزادی کیسے ملے گی اگر یہی لیل و نہار رہے تو کالت چل چکی۔ تم تو خیر بھیک مانگ کر گذر کر لو گے مگر میری نگہبنت کا کیا انجام ہوگا۔ اگر یہ وعدہ کرتے ہو کہ کل ہی کالت پر رخصت بھیج کر دو پہر کی گاڑی سے میرے ساتھ دیوان بہادر کے پاس جاؤ گے تو خیر دروغ بھرمقاری صورت یہاں نہ دیکھو گا۔

نگہبنت :- پھر تم نے کیا کہا؟

واحد :- ان کی دل خواہی تقریر کا ہر لفظ میرے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ خصوصاً بھیک مانگنے کے فقرے کو سن کر میں ٹپ اٹھا۔ پھر بھی کسی طرح ضبط سے کام لے کر میں نے نہایت نرمی سے کہا کہ ماموں جان میں نے کالت کا پیشہ محض ضد یا خود رانی سے اختیار نہیں کیا۔ ہے بلکہ بہت سوچ سمجھ کر مجھے یقین ہے کہ میری طبیعت اس پیشے سے خاص مناسبت رکھتی ہے۔ اسی میں مجھے اپنے جوہر ذاتی کے اظہار کا اور ملک و قوم کی خدمت کا موقع مل سکتا ہے۔ اسی سے ایک دن میں اپنے استحقاق کے مطابق عزت و شہرت اور اپنی ضرورت کے لائق روپیہ بھی حاصل کر لوں گا۔ آپ میرے بزرگ ہیں اور آپ کی اطاعت کو میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں لیکن زندگی کے نصب العین کے معاملے میں اپنے ارادے کو آپ کے ارادے کے تابع کر دینا ایسا ہے جیسے

میں انسانیت کے درجہ سے گر کر جانوروں کی سطح پر آجاؤں اور وہ بھی آزاد شیر کی نہیں بلکہ پالتو کتے کی سطح پر۔

نگہبست :- اس پر اباجان بہت برہم ہوئے ہوں گے۔

واجد :- میں اس وقت اپنے جوش کی زد میں بہ رہا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ ان پر کیا اثر ہو رہا تھا۔ ساری تقریر نو یاد نہیں رہی مگر بتایا ہے کہ آخر میں میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ آپ کا یہ فرمانا بالکل درست ہے کہ اب تک میں نے وکالت کا کام پوری توجہ سے نہیں کیا۔ اب انشاء اللہ کوئی مجھ پر گپ شب اور آوارہ گردی میں وقت ضائع کرنے کا الزام نہیں لگا سکے گا۔ چونکہ آپ آئندہ سے میری صورت دیکھنا نہیں چاہتے اس لئے کل صبح میں یہاں سے ہوٹل میں اٹھ جاؤں گا اور دو چار دن میں دوسرے مکان کا بندہ دست کر لوں گا۔ اس وقت آپ کی اجازت سے آپ کی صاحبزادی بھی میرے پاس آجا میں گی۔

نگہبست :- اس کے تیسرے ہی دن میں تمہارے پاس اٹھ گئی اور ہم خوشی خوشی آزادی، تکلیف اور تنہائی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ مگر یہ تو بناؤ واجد تمہیں اپنے اس دل کے فیصلے پر کبھی انصاف تو نہیں ہوا۔

واجد :- انصاف ہرگز نہیں۔ اس فیصلے سے تو میری زندگی بن گئی اگرچہ اس کے بعد دو تین برس بیچہ سختیاں اٹھانی پڑیں انھیں تم مجھ سے بہتر جانتی ہو مگر پھر خدائے فراغت عطا کی اور تمہارے حسن انتظام نے گھر کو گلزار بنا دیا۔ باہر کا بیانی

اور ہر دل عزیز بی اور اندر ہماری باہمی محبت ان دونوں چیزوں کی بدولت دنیا میں جنت کا لطف آنے لگا۔ نرسیت کا پیدا ہونا ہماری راحت و مسرت کی سولج تھی۔ ہائے افسوس اسی دن سے تقدیر نے آنکھیں پھیر لیں، تمھاری بیماری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور دو برس کے اندر تم مجھے تنہا چھوڑ کر دنیا سے چل بسیں

روئے گل سیرندیدیم و بہار آفرشد

نگہت :- حیز و اجد، صبر کرد، مرضی الہی میں کیا چارہ ہے۔ مگر اب ذرا ایک بات سوچو، جو صورت ہمیں تھیں اس یا دگار رات کو پیش آئی تھی قریب قریب وہی آج شاید اور نرسیت کو بھی درپیش ہے۔
واجد :- ہاں یہ تو تم نے سچ کہا۔ البتہ ہماری شادی ہو چکی تھی اور ان دونوں کی ابھی نہیں ہوئی ہے۔

نگہت :- گویا ان کی مصیبت اور بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم دونوں کو تو اباجان کے مزاج کی وجہ سے صرف گھر ہی چھوڑنا پڑا تھا مگر ان دونوں کی طرف سے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں تمھاری خود پرستی، صند اور نا انصافی کی بدولت ایک دوسرے کو نہ چھوڑنا پڑے۔

واجد :- میری خود پرستی۔ اور کیا۔ کیا۔ مگر پیاری نگہت اگر شاہنشاہ سے کام لے تو مجھے کتنے کاٹلے کہ ان دونوں کی شادی میں رکاوٹ ڈالوں۔

نگہت: یہ عقل سے کام لینے کے معنی یہی ہیں تاکہ زندگی کے نصب العین کے بلے میں اپنے ارادے کو بھروسے اور اس کے تابع کر دے، انسانیت کے درجے سے گر کر جانوروں کی سطح پر آجائے۔ اور وہ بھی آزاد شیر کی نہیں بلکہ پالتو کتے کی سطح پر۔

واحد:- یہ تو تم نے میرے اس روز کے الفاظ مجھ ہی پر الٹ دیئے مگر یہ تو بھوکو کہ میری اور شاہد کی حالت میں کتنا فرق ہے، کہاں وکالت، کہاں افسانہ نگاری۔

نگہت:- بے شک دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، وکالت بھوکا نصب العین تھا اور افسانہ نگاری شاہد کا نصب العین ہے، اس میں بھوکے اپنے جوہر ذاتی کا اظہار اور ملک و قوم کی خدمت کا موقع ملتا تھا، اس میں شاہد کو ملتا ہے۔

واحد:- نگہت! یہ کیا کہہ رہی ہو خدا مجھے اس دن کو زندہ نہ رکھے کہ میں کسی کو اپنے جوہر ذاتی کے اظہار یا ملک و قوم کی خدمت سے روکوں۔ لیکن یہ تو تم مانو گی کہ اپنی اور اپنے متعلقین کی روزی کی فکر کرنا انسان کا سب سے پہلا فرض ہے، افسانہ نگاری سے شاہد نے آج تک ایک پیسہ بھی نہیں کمایا اور نہ سنا سنا کوئی امید ہے۔

نگہت:- آبا جان بھی بھکاری وکالت کے پہلے سال میں ہی کہا کرتے تھے

کہ نہ تم نے اس سے پیسہ کمایا اور نہ آئندہ امید ہے۔

واجدہ :- پیاری نگہت میں ہار اتم جیتیں، تمہارے آگے میری وکالت کبھی چلی
تھی جو آج چلے گی۔ بتاؤ تم کیا چاہتی ہو؟۔

نگہت :- واعد تم پہلے بھی مجھ سے اسی لئے ہارتے تھے کہ خود ہارنا چاہتے تھے
اور اس وقت بھی تم نے اسی لئے ہار مانی کہ میں تمہارے ہی دل کی بات
کہہ رہی ہوں۔ آواز میری ہے اور خیالات تمہارے ہیں۔ سنو میں وہی
چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو۔ دل کی نگہرائی میں، خود پرستی، نا انصافی اور
ضد کے پردوں کے اندر۔ جب شاہد آئے تو اس سے شفقت سے پیش آؤ
اور زہمت کی نسبت اس سے منظر رکھ لو۔ اسے موقع دو کہ سچی محبت کے ساتھ
میں اپنی ہرج سے بڑھے، پھیلے اور پھلے پھولے۔ اپنی بیل آپ منڈھے
چڑھائے، اپنی زندگی آپ بنائے۔ جسے تم اس کی خود رائی کہتے ہو وہ اس
کی خودداری اور خود اعتمادی ہے، اسے برباد نہ کرو، ورنہ وہ برباد ہو جائیگا
جس شخص کو اپنے ادا دے پر، اپنی قوت پر، اپنے آپ پر بھروسہ نہ رہے
وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اینٹ پنجر کے برابر ہے۔

واجدہ :- مائتا ہوں پیاری نگہت، دل و جان سے، جان و ایمان سے مجھے
اجازت دو کہ دم بھر کے لئے اٹھ کر۔ ارے یہ کیا ہوا؟ تم کہاں چلی گئیں؟
نگہت، پیاری نگہت!

تیسرا سین

دیوان خانہ

(واجد حسین اور شاہین گفتگو ہو رہی ہے)

واجد حسین :- بھئی شاہد! میں نے تمہارے دو فلسفے پڑھے، بادشاہ اللہ اس عمر میں تم انسانی فطرت کے مطالعہ میں وہ نظر رکھتے ہو جو ہم بزرگوں کو نصیب نہیں، خصوصاً یہ تمہاری حصہ کی چیز ہے کہ عقل و تدبیر اور مصلحت و دوراندیشی کے بھیس میں ان ازلی اور ابدی جذبات کو صاف پہچان لیتے ہو جو ہمیشہ سے انسان کے عمل کے محرک رہے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔

شاہد :- (آہستہ سے) خدا خیر کرے، آج حضرت نے طنز کا طرز اختیار کیا ہے (دوسرے) چچا جان یہ ابتدائی چیزیں ہیں اس وقت تک میری طبیعت پر رومانی رنگ غالب تھا اب جو لکھ رہا ہوں اس میں آپ یہ بات نہ پائیں گے۔
واجد حسین :- رومانی اور مانی تو میں جانتا نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ اگر تمہارے انسانوں میں یہ بات نہ رہی تو پھر کوئی نئی بات نہ رہے گی میں شک گزار ہوں کہ تم نے انھیں میرے نام سے نسبت دی گو میں اس کا اہل نہ تھا۔

شاہد :- اب یہ آپ کیا فرماتے ہیں چچا جان، آپ کے نام معنون ہونے سے اس مجھ کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی۔ آپ کا نام میرے نام کو دنیا سے روشناس کر رہے ہیں۔

واحد حسین :- قدر و قیمت ، روشناس ؛ یہ کیا فضول بک رہے ہو انہم نے
اس کتاب کا انساب مجھ سے اس وجہ سے کیا ہے کہ میرے بھتیجے ہو یا کسی تجارتی
غرض سے ؟

شاہد :- آپ کا بھتیجا ہونا خود ہی ایک تجارتی غرض ہو تو کیا کیا جائے ۔
واحد حسین :- تو افسوس کیا جائے اور صبر کیا جائے ۔ اچھا اب قصے کو چھوڑو
تھیں مجھ سے کیا باتیں کرنی ہیں ؟

شاہد :- چچا جان مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ میں میں آپ
واحد حسین :- یہ نیمیر کی گردان کیوں شروع کر دی ؟ صاف کیوں نہیں کہتے ۔
تم میرے چھوٹے ہو مگر بچے نہیں ۔ آخر ڈر کا ہے کا ہے ۔ میں تھیں کھا
جاؤں گا ؟

شاہد :- چچا جان کچھلی بار کچھ ایسی ہی صورت پیش آئی تھی ۔
واحد حسین :- اچھا یہ بات ہے ، آج پھر نزہت سے شادی کی درخواست
لے کر آئے ہو ۔

شاہد :- جی ہاں ۔
واحد حسین :- تو پھر پیش کر دو تاکہ مناسب احکام صادر کئے جائیں ۔ ٹھہرو
یہ میں کیا کہہ رہا ہوں ، بیٹا شاہد ، تم بھائی صاحب مرحوم کی نشانی ہو ۔
میر نے تھیں اور نزہت کو ساتھ ساتھ پالا ہے اور تم دونوں کو اپنی زندگی کا

سہارا سمجھتا ہوں۔ میرے لئے اس سے بڑھ کر کیا خوشی کی بات ہو سکتی۔
 تم دونوں کی زندگی ہم سناؤ ہم آہنگ ہو جائے۔ مگر مجھے پہلے دو باتوں کا
 اطمینان ہونا چاہیے۔ ایک یہ کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہے
 دوسرے یہ کہ تم نہ ہمت کو خوش رکھ سکتے ہو۔

شاہد:۔ چچا جان! آپ کے ان الفاظ نے میرے دل میں امید کی ہلکی
 ہولی کھیتی کو ہرا کر دیا۔

جن دو باتوں کا اطمینان آپ چاہتے ہیں، ان میں سے پہلی کے لئے
 میں کچھ کہنے سے مجھ کو اور نہ ہمت کو شرم روکتی ہے ورنہ آپ کے کانوں میں
 ہماری محبت کے نزلے گوبختے ہوتے۔ پھر بھی اگر آپ اسے یہاں بلا لیں تو
 ہماری آنکھیں وہ داستان کہہ سنائیں گی جو ہماری زبانیں کہہ سکتیں۔
 واجہ حسین:۔ شاباش۔ اب دوسری بات۔

شاہد:۔ دوسری بات؟ چچا جان۔ دیکھئے ابھی عرض کرتا ہوں۔ (ذرا
 سوچ کر) دوسری بات کے متعلق صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اگرچہ بد قسمتی سے
 میری ساری پونجی لے دے کر بھی افسانہ نگاری ہے جس کی آج بازار میں قیمت
 نہیں اٹھتی لیکن میں پرانے فنکاروں کے ادیبوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے پیشے
 کے کاروبار، اہیلو سے غافل رہتے ہیں۔ مجھے اپنی ذمہ داری کا پورا احساس ہے
 پھر وہاں سے کوشش کر دوں گا کہ اپنے کاروبار کو زندہ دوں۔ ایک نو زیادہ

سے زیادہ مال پیدا کروں گا۔ دوسرے آئندہ سے اپنی کتابیں ناشرین کو دینے کے بجائے اپنے خرچ سے چھپوا کر فرو رکھوں گا اور کتب فروشوں کو کمیشن پر دے دیا کروں گا، تیسرے آپ ہی اپنا ایجنٹ بن کر ملک کا دورہ کروں گا تاکہ مال کی کھپت کا انتظام کروں۔ اور زیادہ سے زیادہ آرڈر فراہم کروں۔
 واجد حسین۔ معقول، اور کچھ؟

شاہد۔ یہ تو ظاہر ہے کہ آج ہندوستان میں اردو کتابوں کی مانگ بہت کم ہے اس لئے لوگوں میں کتب بینی کا مذاق پیدا نہیں ہوا۔ لیکن اب کتب فروشوں اور مصنفوں نے جدید اصول کے مطابق اشتہار دینا اور پرجار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ادھر سیاسی خبرات کی وجہ سے عام تعلیم پھیل رہی ہے اور وہ طبقہ بڑھتا جا رہا ہے جس میں کوشش کرنے سے کتابوں کے گاہک بن سکتے ہیں اس لئے کتابوں کے کاروبار کا مستقبل روشن ہے۔ انشاء اللہ ایک دن میرا کام چمکے گا بازار گرم ہوگا۔ میری آمدنی بڑھ جائے گی۔ میں بے شمار دولت جمع کر دوں گا اور وہ سب اپنی۔ آپ کی نزمیہت کے قدموں میں ڈال دوں گا۔

واجد حسین۔ کہہ چکے، یا کچھ باقی ہے؟
 شاہد۔ بس ایک بات رہ گئی بفرض محال اگر میں نے دیکھا کہ ساری کوششوں کے باوجود افسانہ نگاری کا کاروبار کامیاب نہیں ہوتا تو شاید میں اسے چھوڑ کر کوئی ایسا کام کرنے پر تیار ہو جاؤں جس میں زیادہ آمدنی ہو۔ پیارے چچا جان

اب لو آپ کو یقین ہو گیا کہ میں نرسبت کو خوش رکھ سکوں گا۔
 واجد حسین :- پیارے بھتیجے اب مجھے یقین ہو گیا کہ تم نرسبت کو ہرگز خوش نہیں
 رکھ سکتے۔ تمہارے آنے سے پہلے میں دل میں طے کر چکا تھا کہ نرسبت کی نسبت تم
 سے کہہ دوں گا۔ اس لئے کہ میں بھقیں ایک اعلیٰ درجہ کا بلند جو صلہ عالی ظرف اور اب
 سمجھتا تھا جسے اپنے پیشے سے محبت ہے۔ مگر اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم
 تک نرسبت کی تقدیر تم سے نہ بچو۔ تم نے دل کا اس لئے کہ تم ایک ادنیٰ انگل
 بست خیال دوکاندار بن گئے جسے صرف پیسے کا لالچ ہے۔

شاہد (آہستہ سے) واہ ری تقدیر۔ میں ہوا کا فر تو وہ —

واجد حسین :- خدا حافظ اس مصنف کا جو زیادہ سے زیادہ مال پیدا کرنے پر کر
 باندھ لے اور تصنیف کے مشغل کے ساتھ ناشر و کتب فروش اور کھیت کا بھی کام
 کرے۔ کیا ٹھکانا ہوگا اس کی تحریر اس کے دماغ، اس کے اخلاق کی ہستی کا کہاں
 سے لائے گا وہ کیسوی، وہ محو شہادت، وہ جذب جو انسانہ نگار کی جان ہے کہاں تو
 لائے گا وہ حق جوئی، وہ حق پرستی، حق گوئی جو ادیب کا ایمان ہے، شاہد اگر تم اتنا
 طرح کے کامیاب بازاری مصنف بن گئے اور تم نے اپنے خدا داد جوہر کو ان دامنوں
 بیچ کر دینا بھری دولت کمالی تو نرسبت بلکہ ہر شریف لڑکی تم کو یوں ٹھکرا دے گی
 (زمین پر ٹھوکر مارتا ہے)

شاہد :- چچا جان !

واجد حسین :- اور غضب تو یہ ہے کہ تم اپنی انسانیت کو سستے داموں بیچنے ہی پر نہیں بلکہ اسے مسخ کرنے پر بھی تیار ہو۔ اگر تم نے دیکھا کہ افسانہ نگاری میں مکے سیدھے نہیں ہوتے تو اسے چھوڑ کر کوئی اور دھندا کرنے لگو گے۔ بھلا بھٹیں بناؤ کہ نہ بہت جیسی غیور لڑکی کی نظر میں تمھاری کیا عزت رہ جائے گی مادہ تم اسے کیا خوش رکھو گے؟ شاہد :- سچا جہان خدا کے لئے بنایا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ آپ ہی کے خیالات ہیں؟

واجد حسین :- یہ گستاخانہ سوال ہے، کیا میں طوطا ہوں، جوڑٹا ہوا سبق سن رہا ہوں؟

شاہد :- تو میں صدق دل سے پوچھ رہا ہوں کہ میں طوطا تھا جوڑٹا ہوا سبق سن رہا تھا۔ بن شوریہ اور رومان کثرت خیالات کا اظہار میں نے کیا۔ ان میں سے ایک بھی میرا نہیں۔ یہ سب ادا سے آخر تک خالص۔ کھرا ہے دل جمہور تھا۔ مجھے ایک شخص نے جسے خدا خوش رکھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کے سامنے کاروبار کی زبان میں گفتگو کروں اور یہ ظاہر کروں کہ جیسے میں بڑا بکا و پنا دار ہوں۔ خدا گواہ ہے کہ جو فقرے میں نے آپ کے سامنے کہے یہ گھنٹوں سوچ کر گھرے تھے۔ کاروبار کی جتنی اصطلاحیں یاد تھیں بڑی کوشش سے کہانی تھیں۔ اُف بڑا دھوکا ہوا۔

واجد حسین :- جس شخص نے تمھیں یہ مشورہ دیا اس نے ٹھیک کہا۔ اب سے

تھوڑی دیر پہلے تک مجھے خود اپنے صحیح خیالات کا اندازہ نہ تھا۔ میں اپنے آپ کو ایک مصلحت میں، عاقبت اندیش، گرگ باراں دیدہ سمجھتا تھا۔ لیکن اُنسانی سے ایک دوسرے عالم کی آواز میرے کان میں آئی جس نے مجھے سمجھوڑ کر اس خوابِ غفلت سے جگا دیا۔ میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ اور مجھے اپنی روح کی اہلی صورت نظر آگئی۔ معلوم ہوا کہ میں دہری جذبات پرورا خیال پرست، آزاد و اجدہوں جواب سے تیس برس پہلے تھا۔ بہر حال خدا کا نکر ہے کہ اب دونوں طرف کی غلط فہمیاں دور ہو گئیں۔ اور حقیقت سامنے آگئی اب کوئی وجہ نہیں کہ وہ چیز جو میری اور تمھاری ولی آرزو ہے فوراً طے نہ ہو جائے۔

(گھنٹی بجاتا ہے)

دیکھو ذرا نزہت کو بھجوجو۔

(نزہت داخل ہوتی ہے)

نزہت :- آبا جان آپ نے یاد فرمایا۔

واجد حسین :- ہاں بیٹا مجھے تم سے ضروری باتیں کرنی ہیں۔ جن پر تمھاری آند زندگی کا دار و مدار ہے۔ آج شاہد پھر تمھارے لئے پیام لے کر آئے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے میں نے بہت غور کے بعد یہ رائے قائم ہے کہ یہ نسبت ہر طرح سے مناسب ہے۔ مگر ماشاء اللہ تم۔

نزہت :- آبا جان جو آپ کی مرضی !

واجہ حسین :- میری مرضی؟ اور جو میں اس نسبت کو مناسب نہ سمجھوں؟

نزدہت :- خدا نہ کرے !

واجہ حسین :- شکر ہے۔ کم سے کم تمہارے خیالات کے بارے میں کسی غلط فہمی کی گنجائش نہیں ۔

معے کا مریض

پہلا منظر

حکیم صاحب کا مطب، فرش بچھا ہے، سندر رکھا ہے، صدف خالی ہے حکیم صاحب کا شاگرد سندر کا کونا دیسے بیٹھا قلم بنا رہا ہے ایک مریض داخل ہوتا ہے مریض :- آداب عرض ہے حکیم صاحب۔

شاگرد :- آئیے آئیے حکیم صاحب مجلس میں ہیں، ابھی تشریف لاتے ہیں۔ مریض :- آپ بھی مریض ہیں، میں سمجھا حکیم صاحب ہیں۔

شاگرد :- آپ کی پہلی تشخیص بھی غلط اور دوسری بھی میں طب کا طالب علم ہوں ابھی تکمیل نہیں کی ہے۔ حکیم صاحب کے مطب میں بیٹھتا ہوں۔

مریض :- تو یہ کہیے آپ نیم حکیم ہیں۔

شاگرد :- آپ کا کام تمام کرنے کے لئے کافی ہوں۔ کہئے کیا شکایت ہے؟

مریض :- ایک شکایت ہو تو کہوں میں تو سراپا شکایت ہوں۔

ہر ہوں شکوے میں یوں راگ کر جیسے باجا

اک ذرا چھوڑیے پھر دیکھئے کیا ہوتا ہے

شاگرد :- تو حضرت معاف کیجئے حکیم صاحب خود ہی چھیڑیں گے آپ کا مضراب انھیں کے پاس ہے۔

مریض :- (گھبرا کر) مضراب کیسی؟ یہ تو ضربِ یقرب کا صبیضہ معلوم ہوتا ہے۔
مارا اس نے۔ مارنا ہے اور مارے گا۔

شاگرد :- جی ہاں ان کی انگلیاں مضراب ہیں۔ جہاں انہوں نے نبض کے
تاروں کو چھیڑا آپ کا بایا جا خود بخود دبکنے لگے گا۔ لیجئے حکیم صاحب
آگئے۔

حکیم صاحب :- اچی تشریف لائیے۔ میں آپ کی نبض دیکھتا ہوں۔ آپ
کا حال؟

مریض :- کیا عرض کروں حکیم صاحب۔ مجھ پر دیرست درمعدہ -
حکیم صاحب :- نفرتیں ارشاد ہو۔

مریض :- ارشاد کیا خاک ہو۔ آپ نے تو تہتے پردہ رک دیا۔
حکیم صاحب :- تفصیل طول کو ترک کیجئے، مختصر فرمائیے۔

مریض :- تبہ ابھی میں نے کون سی مطلق بیان کیا ہے جو آپ مختصر
کی فرمائش کرتے ہیں۔ غضب خدا کا برسوں کی بیماری اور آپ
چاہتے ہیں کہ چند لمحوں میں اس کا حال بیان کر دوں۔ اچھا اب
آپ ہی پر چھوڑتا ہوں۔ جو کہیئے وہ کہہ دوں۔

حکیم صاحب :- معدہ کا حال۔ آنتوں کا فعل۔ اشتہا، اجابت۔

مریض :- اللہ سے اختصار بہت خوب! سنئے معدہ کا حال ناگفتہ بہ،

آنتوں کا قول و فعل و دروں ناقابل اعتبار۔ اشتہا کا بھوکا ہوں۔
اجابت کی دعا کرتا ہوں۔

حکیم صاحب :- فم معدہ میں کچھ درد کی خلش بھی ہے؟
مریض :- فم معدہ میں درد کی خلش، حضور فم معدہ میں قلب معدہ میں روح
معدہ میں درد کی خلش نہیں بلکہ درد کا سیلاب ہے۔ درد کا
طوفان ہے۔

درد ہے یہ یا کوئی طوفان ہے
ہم تو اس معدے کے پکھنوں مرچے

حکیم صاحب :- (شاگرد سے مخاطب ہو کر) لکھو نسخہ لکھواتے ہیں جس کے
الفاظ سننے والوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ شاگرد لکھتا ہے۔

مریض :- لیجئے اب وظیفہ ہونے لگا۔ بندہ جانے نسخہ کی نو بہت کب آئے گی۔
شاگرد :- (مریض سے) یہ نسخہ لیجئے رات کو لکھگو دیا کیجئے اور صبح کو مڑے
پنی لیا کیجئے۔

مریض :- (نسخہ دیکھ کر) افوہ کوئی تیس چالیس دوا میں ہوں گی۔ دوسرے
سے اختصار کی تلخیز اور اپنی طرف سے یہ طول اکیوں جناب اس
نسخہ کی کیا قیمت ہوگی؟

شاگرد :- جو دوا خانہ تکر پر ہے وہاں چار آنہ میں بندھ جائے گا۔ اور جگہ زیادہ

دام لیں گے۔

مریض۔ تو لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیجئے کہ فائدہ کتنے دنوں میں ہوگا؟
شاگرد۔ یہی کوئی تین چار برس میں۔

مریض۔ بجا ہے۔ ذرا مجھے قلم دوات کا غرضایت ہو۔

حکیم صاحب :- کیوں خیرت ہے؟

شاگرد۔ شاید کوئی ناگفتہ بہ حال لکھنا ہوگا۔

مریض :- (حساب لگاتا ہے) چار آنہ روز۔ سال تین سو ساٹھ دن کا۔ مان لیجئے

چار دن کا ایک روپیہ ہوگا۔ تین سو ساٹھ کو چار سے تقسیم کیا نہیں

یہ کیوں کروں۔ پھر چار سے ضرب دینا ہوگا تین سو ساٹھ روپے ہو گئے

(حکیم صاحب سے) حضرت! ایڑا طرماں! میری جاں بخشی کیجئے میں

ایسے علاج سے باز آیا۔ تین سو ساٹھ کس کے گھر سے لاؤں گا۔

حکیم صاحب :- لا حول ولا قوۃ! انہوں نے مزاح چار برس کہہ دیئے۔ آپ نے

باور کر لیا۔ آپ چندے اس نسخے کو استعمال کیجئے۔

مریض :- جی ایسے چندے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ میری ساری عمر آپ ہی

حضرات کے علاج میں گذری ہے (اٹھ کر) بس اب اجازت ہو۔

(چلا جاتا ہے)

شاگرد۔ خس کم جہاں پاک (پردہ کرتا ہے)۔

دوسرا منظر

دہنگالی ڈاکٹر کا مطب میزکرسی لگی ہے۔ صدر میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں
ادان کے قریب ہمارے مریض۔

ڈاکٹر:- ویل۔ مائی ڈیر سر، واٹ کین آئی ڈو فار یو۔
مریض:- آپ تو نسخہ بتانے لگے، پہلے حال تو سن لیجئے۔
ڈاکٹر:- اوہو! آپ انگلش نہیں جانتا۔ آپ کو کیا ہو گیا؟
مریض:- مجھے کچھ نہیں ہوا۔ آپ اپنے دماغ کا علاج کیجئے۔
ڈاکٹر:- آپ کو کیا مریض؟

مریض:- پہلے یہ بتائیے کہ آپ بھی حکیم صاحب کی طرح اختصار پسند طول نویس
ہیں؟

ڈاکٹر:- کیا کہا۔ ہم نہیں سمجھا؟
مریض:- پورا حال کہوں یا تار کی زبان میں گفتگو کروں۔

ڈاکٹر:- بہت بات نہیں کام کا بات۔

مریض:- بہت اچھا کام کی بات سنئے۔ معدہ خراب، سینے میں جلن، ہیٹ
میں ریاچ، قبض۔

ڈاکٹر:- درد ہوتی ہے؟

مریض :- ہوتی نہیں ہوتا ہے (ہیٹ پر ہاتھ رکھ کر)

اک ہوک یہاں پر اٹھتی ہے اک درو یہاں پر توتلے

ہم رات کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے

ڈاکٹر :- آپ روئے نہیں اچھا ہو جائے گا۔ آپ اسٹول اگر امن کرایا۔

مریض :- کیا کہا؟ اسٹول کیا؟

ڈاکٹر :- نجلہ، نجلہ! نجلہ!

مریض :- ہاں فضلہ بھر؟

ڈاکٹر :- سو اینٹہ کرایا؟

مریض :- فضلہ کا بھی معائنہ ہوتا ہے؟ یہ آج ہی سنا اس چودھویں صدی میں؟

کچھ نہ ہو کم ہے۔ جی نہیں میں نے معائنہ نہیں کرایا اور کراؤں کیسے

مجھے تو ہمیشہ فیض رہتا ہے۔

ڈاکٹر :- ہم آپ کا ہیٹ دیکھ لیں گا۔ آپ چل کر میچ پر لیٹ جائے گا۔

مریض :- پہلے یہ بتا دیجئے کہ نسخے کی کیا قیمت ہوگی؟

ڈاکٹر :- پہلے ہم دیکھ لیں پھر ٹاسکٹا۔

مریض :- جی نہیں پہلے آپ بتا دیجئے، پھر ہم دکھا سکتا۔

ڈاکٹر :- آپ کیا آدی ہے؟ کھیر آپ کا کھوٹی۔ دوا کی کا اسٹیمٹ دو روپیہ بیچ

مریض :- فائدہ کتنے دنوں میں ہوگا۔

ڈاکٹر:- ادا معدے کے مرج کو فائدہ بہت دنوں میں ہوتا ہے۔
مریض:- آخر؟

ڈاکٹر:- کم سے کم چھ مہینا۔

مریض:- چھ کا صفر ہی صفر چھ تھے اٹھارہ، ایک سو اسی اٹھارہ دوی چھتیس
صفر، تین سو ساٹھ لیجئے۔ وہی تین سو ساٹھ ہو گئے۔

ڈاکٹر:- ادا آپ کو دورہ ہوا، ہم دوائی دیتا۔

مریض:- جی مجھے دورہ دورہ کچھ نہیں ہوا، ہاں قلب پر ضرور صدمہ پہنچا
ہے۔ کیوں حضرت اس سے مہنگا علاج کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو
آپ نے بہت سستا نسخہ بتا دیا۔

ڈاکٹر:- اور آپ مہنگا علاج چاہتا۔ آپ جرمنی چلا جائے وارٹنگ سلیس۔
مریض:- کیسی سلیس؟

ڈاکٹر:- چشمے کا جگہ۔ گندھک کے چشمے کا۔

مریض:- تو اپنے گھر کے کنوئیں کا پانی کیوں نہ پیں۔ رنگ بالکل گندھک
کا ہے۔ بو اور مزہ اس سے بھی بڑھ کر، کیوں صاحب اس گندھک
کے علاج میں کتنا خرچ ہوگا؟

ڈاکٹر:- ہم کو ٹھیک مالک نہیں، دس ہزار بیس ہزار۔

مریض:- دس ہزار، بیس ہزار، تیس ہزار، چالیس ہزار، آپ کا کیا جاتا ہے۔

پہاڑا پڑھتے چلے جائیے۔ حضرت میں نے توبہ کی، اس علاج کا نام نہیں
لوں گا۔ فیس تو آپ کی نظر کر رہی چکا۔ اب تک ہضم بھی ہو گئی ہوگی،
اب رخصت چاہتا ہوں۔

ڈاکٹر: آپ کھپا ہو گیا ہمارا کون کسٹور!۔

مریض: جی نہیں آپ کا کوئی قصور نہیں، میری تقدیر کا قصور ہے، نہ یہ
کجخت مرض ہوتا، نہ یہ پہاڑے سننے پڑتے۔ بہت اچھا آداب عرض ہو
ڈاکٹر:۔ آداب برج (I did not know he was stark mad).

تیسرا منظر

(مریض اپنے دوست بابو جی کے گھر جاتا ہے،)

مریض :- آداب عرض ہے بابو جی۔

بابو صاحب :- آئیے آئیے! مدت کے بعد زیارت نصیب ہوئی، آپ تو عید کا چاند ہو گئے۔

مریض :- جی عید کا چاند نہیں، چاند ماری کا نشان بن گیا ہوں۔ جو حکیم ہے جو ڈاکٹر ہے بھی پرفیئر کرتا ہے اور کوئی فریٹن سو ساٹھ سے کم کا نہیں ہوتا۔

بابو صاحب :- اچھا تو وہ آپ کے ہاضمہ کی شکایت اب تک چلی جا رہی ہے۔ مریض :- اب تک چلی جا رہی ہے۔ یہ نہیں کہتے دن دو فی رات جو گنی ہوتی جاتی ہے ۵

مریض معدہ پر لعنت خدا کی

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

بابو صاحب :- حضرت جب تک آپ حکیموں، ڈاکٹروں کے پھیر میں پڑے رہیں گے یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ میں بھی مدتوں یہ پا پڑ بلی چکا ہوں، آپ میرے کہنے پر چلیں تو مہینہ بھر میں

اچھے ہو جائیں۔

مریض :- کیا کوئی عطائی نسخہ ہاتھ لگ گیا ہے؟ بتائیے خدا کے لئے جلدی بتائیے
مگر یہ بھی وہی تین سو ساٹھ کا نسخہ !

بابو صاحب :- عطائی نسخہ! تو بہ کیجئے! کیا آپ نے مجھے ایسا جابل سمجھا ہے اور
یہ تین سو ساٹھ کی آپ نے کیا رٹ لگائی ہے۔

مریض :- اہی جو بتاتا ہے ایسا ہی علاج بتاتا ہے جس میں تین سو ساٹھ روپے
خرچ ہوں اور وہ بنگالی ڈاکٹر تو دس ہزار کا پہاڑہ پڑھ رہا تھا۔

بابو صاحب :- جی نہیں جو تندرست میری آپ کو بتاؤں گا اس میں سیکڑوں
ہزاروں کا کیا ذکر ہے، دھیلے کا بھی خرچ نہیں بلکہ آپ کو کچھ بچت
ہو جائے گی۔

مریض :- ارے بھائی تو کوئی لغویذ ہے، گنڈا ہے، کیسا ہے؟ تم تو پہیلیاں
بجھواتے ہو۔

بابو صاحب :- نفویذ، گنڈے کو میرا دور سے سلام ہے۔ میں آپ کو خالص
سائنٹیفک علاج بتاتا ہوں۔

مریض :- یہ سائنٹیفی کون بزرگ ہیں، کہاں رہتے ہیں؟
بابو صاحب :- سائنٹیفک یعنی سائنس کے مطابق عملی۔۔۔

مریض :- ادیکیم ڈاکٹر علم سے نہیں تو کیا جہل سے علاج کرتے ہیں؟ آخر وہ آپ

کا علمی، اخلاقی، معاشرتی نسخہ ہے کیا؟ کچھ کہئے تو ہسی۔

بابو صاحب :- آپ کوئی ورزش کرتے ہیں؟

مرلیض :- ورزش! بہت خوب! اب معلوم ہوا آپ کا علمی علاج۔

یہاں اٹھنا بیٹھنا دو بھر ہے اور آپ ورزش بے پھرتے ہیں۔

بابو صاحب :- اٹھنا بیٹھنا اسی لئے وہ بھر ہے کہ اپنے اپنے جسم کو کابل بنا رکھا ہے۔ زہر یا مادہ آپ کی رگوں میں پھیل گیا ہے اور اسی نے بدن کو بوجھل کر دیا ہے۔

مرلیض :- آپ خود ہر اگل رہے ہیں غضب خدا کا میں کابل ہوں دن بھر فتر میں چکی پیتا ہوں صبح، شام، بچوں کو پڑھاتا ہوں، رات کو گھر کا حساب لکھتا ہوں اسی کو کابی کہتے ہیں۔

بابو صاحب :- بھائی صاحب آپ بہت کام کرتے ہیں مگر یہ سب دماغی کام ہے۔ جسم آپ کا معطل رہتا ہے۔ پھر باضنہ ٹھیک ہو تو کیسے ہو؟ اؤ کچھ ہمیں تو صبح و شام دو چار میل ٹہلا کیجئے۔

مرلیض :- ادر کیجئے، اب آپ ٹہلانے لگے۔ یہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں ٹہلنے کا وقت کہاں سے آئے۔

بابو صاحب :- دوڑا کیجئے اس میں کم وقت لگے گا۔

مرلیض :- اے سبحان اللہ، میں چالیس برس کا بوڑھا، چھ بچوں کا باپ، ہرن

کی طرح چوڑیاں بھرتا پھروں، کوئی دیکھے تو سمجھے پاگل ہو گیا ہے۔

بابو صاحب :- بندہ خدا تم گھر پر ہی ورزش کر لیا کرو۔ ٹکر کی آکس سائیکل
پندرہ منٹ کا کام ہے۔

مریض :- کس کی کیا؟ یہ تم کیا لک رہے ہو۔

بابو صاحب :- ٹکر ایک شخص کا نام ہے۔ اس نے ورزش کا سائیکل
ایجا کیا ہے۔ میں آپ کو ابھی سکھا دوں گا۔

مریض :- پھر وہی سائن ٹیٹی، آخر اس مولر کی ورزش میں کون سا
کا پر لگا ہے، جوانی میں ہم دس دس ڈٹڑ اور بیس بیس ٹیکس
لگاتے تھے اس پر بھی مددہ چوہٹ ہو گیا۔

بابو صاحب :- جوانی کی ٹیکسوں سے بڑھاپے کا کھانا کیسے ہضم ہو سکا
اور ڈٹڑ اور ڈٹھک کوئی سائیکل ورزش بھی نہیں۔ اچھا
کو اس وقت جانے دیجئے۔

مریض :- اس وقت جانے دیجئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈالئے۔ یہ
سائن ٹیٹی اور مولر ہی کو مبارک رہے۔

بابو صاحب :- اب یہ بتائیے آپ کھاتے کیا ہیں۔

مریض :- کھانا کیا ہوں خاک پتھر

بابو صاحب :- آخر کچھ آپ کی غذا بھی ہے؟

۱۔ وہی جو پھلے آدمیوں کی ہوتی ہے، دال، روٹی، گوشت۔

صاحب :- یہی تو خرابی کی جڑ ہے۔

ن :- پھر کیا مولر کا سر کھاؤں؟

صاحب :- آپ کی غذا میں پروٹین کے سوا کچھ نہیں، کاربوہائیڈریٹ اور وٹامن کی کمی ہے۔

س :- یا اکتی پیکس انگریزی اردو سے سابقہ پڑا ہے۔ کھائے کا ذکر ہے اور خدا جانے کیا کیا نام لے رہا ہے، جنہیں سن کر جی مٹا رہا ہے۔ یہ کاربوٹ کیا بلا ہے۔ اور وائٹم کس چڑیا کا نام ہے؟

صاحب :- مطلب یہ ہے کہ غذا میں صرف غلہ اور گوشت کے اجزا ہوں تو جسم کی پوری طرح پرورش نہیں ہوتی۔ اور پھر بعضی اور قبض کی مصیبت آگے۔ آپ کو دال گوشت کے علاوہ ساگ، ترکاری دودھ وہی کھانا چاہیے۔

با :- مجھے کوئی سیل بکری سمجھا ہے یا دودھ پیتا بچہ مقرر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گھاس کھایا کرو اور دودھ پی کرو، دودھ کے تو میں نام سے کانپتا ہوں۔ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے اور وہی کی ایک کپی، نزلے کا گھر کھانسی کا آڈا۔

صاحب :- تو جناب آپ کا علاج لقمان کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ

کے آگے سائنٹیفک غذا کا ذکر کرنا بھینس کے آگے بین بچانا ہے۔
 مریض :- اور کچھ نہیں چلی تو گالیوں پر انزائے بھینس میں ہوں یا تم اور
 تمہاری سائنٹیفی جو گھاس کھاتا ہے اور دودھ پیتا ہے میں علاج کے
 پیچھے انسانیت نہیں کھوئے گا۔ اس بک بک جھک جھک سے سر میں
 درد ہونے لگا اور پیٹ میں الگ ہائے رے ہائے رے کسی کو کیا
 معلوم کہ مجھ پر کیا گذرتی ہے۔ حکیم ڈاکٹر تین سو ساٹھ کا نسخہ بتانا ہے
 دوست احباب منظر چھانٹتے ہیں اور ہنسی اڑاتے ہیں ۵

انسوس کوئی اپنا محرم نہیں جہاں میں
 معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا

CALL No. { ۸۹۱۲۲۲ } ACC. No. ۲۲.۱.
 AUTHOR ۸۹۱۲۲۲
 TITLE ۸۹۱۲۲۲

T10.08.93.
 T10.05.95.
 T29.04.00
 T14.04.02
 T23.04.00

Date	No.	Date	No.
T10.08.93.		T11.04.02	
T14.58		6025	
T10.05.95		T23.04.02	
T14.58			

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for text-books and 10 P. per vol. per day for general books kept over-due.